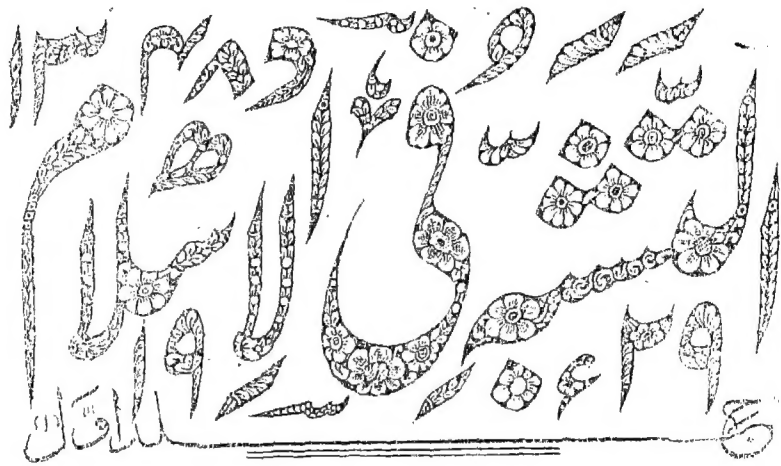

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَوُّوا فِيمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ

الحجۃ لکہ شرح حدیث مذکور مسمی ہے

جس میں مسئلہ تشبیہ بالفار کی اہمیت، اُس کی شرعی عقلی حیثیات کے منشا و مآخذ، اُس کے فقہی درجات، پھر اُس کے قدرتی نتائج پر عقل سلیم اور نقل صحیح سے روشنی ڈالی گئی ہے اور مسئلوں کے تمام اصولی اور شرعی شبہات کا استیصال کیا گیا ہے۔

مصنف

جو ان صالح عالم باعمل مولانا الحافظ الحاج القاری محمد سلیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند دارالعلوم و تہذیب حضرت حجۃ الاسلام و المسلمین مولانا محمد قاسم بانی دارالعلوم دیوبند قدس اللہ سرہ

مولوی ستاری مستطابہ صاحب

مطبعہ سید علی گڑھ پبلیکیشنز

مطالعہ کتاب سے پہلے قلم اٹھا کر ان اغلاط کتابتہ کی تصحیح کر لی جائے تاکہ مطلب خبط نہ ہو۔

[illegible]

U848

فہرست مضامین التنبیہ فی الاسلام

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۳	فہرست تشبیہ کی حقیقت عقلی اور حسی حیثیت سے۔	۱	انقلابِ اہم۔
۲۴	کائنات کی ہر چیز کی ایک مخصوص دہندہ شکل ہو۔	۳	اُمّتِ اسلامی کا انقلاب صحتِ مرض۔
۲۵	عالم میں اختیار ذریعہ بقا ہے اور التباس باعث فنا۔	۵	تشخیصِ مرض۔
۲۹	کسی قوم کی بقا اسکے امتیازی خصائص پر مبنی ہے۔	۶	باطنی امراض کا علاج اطباءِ خارجی نہیں کر سکتے۔
۳۰	امتیازات اقوام بیشتر روحانی خصوصیات سے پیدا ہوتے ہیں۔	۷	تجویزِ علاج روحانیوں کے مطلب سے۔
۳۱	یعنی مذہبی امتیازات سے قومیتوں کی بناء قائم ہوتی ہے۔	۸	سینچھ بڑا اور کامیاب مطلب خاتمِ انبیاءِ صلعم کا ہے۔
۳۲	حقائق مذہب کے لئے بھی مخصوص صورتوں کی ضرورت ہے۔	۱۰	زمانہ جاہلیہ کا سب سے گہرا مرض ستمِ انبیاء سے آزاد ہو جانا۔
۳۳	اسلامی ارکان کی خصوصیات شکلیں۔	۱۱	اور اس کا واحد علامت اسوہ حسنہ کا پابند ہو جانا تھا۔
۳۴	اسلامی قومیت کا امتیاز انہی اسلامی خصوصیات پر ہے۔	۱۲	ہر چیز کو قرآنِ اولیٰ کی اصلاح ہوئی اسی سے قرونِ فساد
۳۵	تشبیہ بالذہن امتیازات کو باطل کر دیتا ہے۔		کی گئی، جو کچھ تھا۔
۳۶	اگلی اور پچھلی قومیں ہمیشہ تشبیہ ہی سے تباہ ہوتی ہیں۔		ابھی تک تشبیہ الالباء یعنی تبرعِ اسوہ حسنہ ہے۔
۳۷	اسلام سے پہلے عربوں کی قومی روح ہی تباہی۔		باب اول
۳۸	اسلام کے بعد ہر کون کا تہذیبی نازل۔		فہرست
۳۹	افغانستان میں تہذیب کی تہید۔	۱۴	فصل مسئلہ تشبیہ کا آغاز اسلام کا انتہائی تمام و کمال ہو۔
۴۰	تشبیہ کی حود تام تخریبِ حدود ہے اور اس کی ایک دفعہ تخریب		رہے اسلام کے تمام مل کے احکام پانچ ہیں یا مضر
۴۱	تخریبِ حدود کی چار مشہور نظریات ہیں۔		تضرر، دافعا، تہذیبی، کیلئے اسلام نے مسئلہ تشبیہ اٹھایا
۴۲	فصل مسئلہ تشبیہ قرآن میں۔	۱۸	مسئلہ تشبیہ کی غایت انسانی جذبات کو شرعی ہٹا کر فیکٹر لانا ہے
۴۳	قرآن و سطورِ امتیاز حق و باطل اور امتیاز کفر و اسلام کا	۲۰	غیر اسلام کا مشرک کے اصولی تقاضے و مضار۔

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	ایک اہم مقصد پر قائم نہیں ہو سکتی۔ فصل		حالی پورا بیخ اعتقاد مسلم و کافر کا بھی زبردست حامی ہے۔
۶۹	مسئلہ تشبیہ دور تاہین میں۔	۴۴	ترک تشبیہ ہی سے امتیاز مسلم و کافر قائم رہ سکتا ہے۔
"	حضرت عمر بن عبد العزیز کے فرامین۔ فصل	"	قرآن میں ترک تشبیہ کا تذکرہ بھی اور سلسلہ وار پڑھ کر ام۔
۷۲	مسئلہ تشبیہ امر ایہما کی نظر میں۔	۴۵	ترک سوالات۔
۷۳	مسئلہ تشبیہ اور صوفیات کے کلام۔	"	تبریزی لسانی۔
۷۵	طلبائے علوم اسلامیہ ایک دردمندانہ خطاب۔ فصل	۴۸	ترک شبہل۔
۷۷	کیا اسلام کی بنیاد پر محالفہ کفر پر قائم ہے؟	۴۹	ترک معاملات۔
"	تمام انبیاء علیہم السلام کا مذہب اسلام ہی تھا۔	۵۲	ترک مجالست۔
۸۱	کفر مخالفہ اسلام کا نام ہے۔	"	ترک اہلاد۔
۸۲	مسئلہ تشبیہ خلافت اسلام سے دو کتا بیرونہ کلام کی	۵۳	اعلان بغض و عداوت۔
	بنیاد کفر کے خلاف پر قائم کرتا ہے۔ فصل	۵۵	ترک تشبیہ۔ فصل
۸۳	تشبیہ کے فقہی مراتب یعنی تشبیہ کفر و تشبیہ حرام و تشبیہ کفر	۵۹	مسئلہ تشبیہ حدیث نبوی میں۔
	تحریرات و تزیینات۔	۶۰	حدیث من تشبہ بقوم فهو منهم اور اس سے سلف
۸۸	علمائے تشبیہ سے احتیاط ضروری ہے۔		صحابین کے استدلالات۔
۸۹	سب ذرائع اور احتیاط کی پختہ مشرعی تفسیریں۔	۶۱	تشبیہ مطلق حرام ہے۔ فصل
۹۱	مناقشہ باب اول اور اس کا خلاصہ۔	۶۲	مسئلہ تشبیہ مشرکوں و کفار میں۔
	باب دوم	"	فارابی، افلاک، رضی اللہ عنہ کے فرامین میں قومی امتیازات۔
۹۳	بحث و تنقید اور شبہات کے جوابات۔	۶۳	انہ کے سلف نے تقیہ مسلک سے ترقی پائی لیکن خلف
"	شبہات کی نوعیتیں مختلف ہیں۔		ازادی مشرب سے تزلزل میں مبتلا ہے۔
۹۴	حدیث من تشبہ بقوم فهو منهم کے شبہات کی اوجہ	۶۷	ترک تشبیہ فی اسلام کی شوکت و قوت کی ذلت (جہاں اسلام کا

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۱۴	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس عطلہ تھا۔	۹۴	حدیث مذکور کی سند، تعدیل رواد اور مشہد طاع کا جواب،
"	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لباس بھی عطلہ تھا۔	۹۷	حدیث کے متعلق درایتی شبہات اور ان کے جوابات۔
"	حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لباس بھی عطلہ تھا۔		پہلی بحث
۱۱۵	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی عطلہ تھا۔		حدیث کا مورد۔
"	اتام انبیاء علیہم السلام (جو خلیفہ مومنان و اقوام میں گذری		دوسری بحث
	میں) کا لباس بھی عطلہ ہونے اور ان کے کسی وطنی تمدن سے	۹۸	حدیث کے سر شری نتائج۔
	متاخر ہونے کے پانچ قرائن و ثبوت۔		تیسری بحث
۱۱۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے جس خطہ میں بھی پیدا ہوئے	۱۰۰	جنتہ رومیہ، شامیہ، طرابلس کی جزئیات و سلسلہ تشبیہ
	اسپین کا لباس، وہی عطلہ، تھا جو عرب میں رہا۔		باطل نہیں ہو سکتا۔
	پانچویں بحث	۱۰۲	آیہ کریم قل من حرم زینۃ اللہ اور حدیث کلو اداشر
۱۲۱	اس بحث کے تین ارکان ہیں۔		والیسو مع تفسیر بخاری احوط طالب الکفر کے عین تشبیہ
۱۲۲	(پہلا رکن) جو چیز منسوخ ہو مگر وہی نہیں ہو کہ وہ لغوی بھی ہو۔		کی اجازت نہیں نکلتی۔
۱۲۵	(دوسرا رکن) ظاہری احوال اور باطنی کیفیات۔	۱۰۵	سلف کے نزدیک لباسی تشبیہ بھی حدیث من تقبیہ
"	ظہور ہر کسب ہو جائے یعنی بدترین عیب ہے۔		بنیوم میں داخل ہے۔
"	ہر ظاہر اپنی باطن میں مؤثر ہے اور اس کی دلیل۔		چوتھی بحث
۱۲۸	ظہور کچھ لوگوں میں تاثیرات کی چند نمونوں و تجربہ	۱۰۸	صحا بار و مشرکین کے لباس میں تشبیہ کا وجود نہ تھا۔
	مثالیں۔	۱۱۰	نبی کا لباس اور عام معاشرۃ قوی رسم و رواج اور خصوصیات
۱۳۲	ظہور احوال کی باطنی کیفیات میں تاثیرات کی چند		مرد و عورت کے رائج نہیں ہوتی بلکہ انکسارت فاضلہ اور اشارات
	شرعی تفسیریں۔		غیب کے انحراف ہوتی ہے۔
۱۳۴	مسئلہ شہر ظاہر و باطن کا سامنا ہو ہی۔ درستی طبعی	۱۱۳	انبیاء علیہم السلام کے لباس کی نوعیت ہر مومنان میں یکساں

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۵۶	حدیث مَنْ تَشَبَّهَ كَاغْلٍ أَوْ حَسْبُ تَجْوِزِ مُكْرِمِينَ هِيَ يَأْتِيَانِ تب بھی مسئلہ تشبیہ اسی حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے۔ قصہ	۱۳۶	مسئلہ تاثیر ظاہر در باطن پر چند تاریخی شہادتیں۔
۱۶۵	حدیث كَاغْلٍ هَبْأَنِيَّةٍ فِي الْإِسْكَكَهْ أَوْ رَسَّ عَنْكَرِينَ تشبیہ کی اس مسئلہ کی تفسیر۔	۱۳۹	بلکہ ظاہری اعمال باطنی جذبات کے ترجمان ہیں۔
۱۶۶	حدیث ذَكَوْرٌ مُكْرَمٌ وَكَلِيٌّ مُؤَيَّدٌ نَبِيٌّ بَلَكُهُ مُسْلِمَةٌ تَشَبَّهَتْ كِيَاكِي مستقل دلیل ہے۔ قصہ	۱۴۳	تیسرا رکن مسئلہ تشبیہ کافی الجملہ امثال (یعنی کسی ایک آدمہ جزئی پر عمل کر لینا اور بقیہ کو نظر انداز کر دینا) کافی ہے اعتقاد اتحاد اور علما بدینہ ہے۔
۱۶۰	افتخام بحث اور تمام حجتہ۔	۱۴۵	تشبیہ یا موافقہ کفار بعینہ مخالفہ انبیاء ہے اور اس کے مضر نتائج مخالفہ کفار اور موافقہ انبیاء حقیقہ مطلقہ نہیں جو کسی ایک آدمہ جزو پر عمل کر لینے سے ادا ہو جائے بلکہ حقیقہ عامہ ہو جو تمام افراد پر عمل کئے بغیر پوری ادا نہیں ہو سکتی۔
۱۶۲	مؤمن بادشہ عاشق رانی ہے۔	۱۵۱	موافقہ و مخالفہ ایک مجموعہ ہو جو اپنے کل اجزاء ہی سے قائم ہو سکتا ہے۔
۱۶۱	ایمان کے دو لوازم ترک کفر و بدعت اور تقویٰ و تسلیم اور ان کے آثار۔	۱۵۲	مکمل یعنی مجموعوں کی چند مثالیں۔
۱۶۶	ایمان کے ہی دو مقام مسئلہ تشبیہ کی بنیاد ہیں۔	۱۵۳	تشبیہی مجموعوں کی چند مختلف انواع نظریں۔
۱۶۷	متشبیہین کے چار اور ان کا استعمال۔	۱۵۴	اعیان ششہ عیثہ۔
۱۶۹	تج تشبیہ کی وجہ کوئی دلیل نہیں بلکہ دلوں کی کجی اور ان کا عشق الہی سے غالی ہونا ہے۔	۱۵۵	افعال ششہ عیثہ۔
	دست	۱۵۶	اخلاق ششہ عیثہ۔
		۱۵۷	ادوات ششہ عیثہ۔
		۱۵۸	موافقہ و مخالفہ کو اگر حقیقہ مسئلہ بھی مان لیا جائے تب بھی فی الجملہ امثال کافی نہیں۔
		۱۵۹	اجزاء تشبیہ یا استقام اور تشبیہ یا تب۔

اور ساتھ ہی ساتھ مشکلیں کے شکوک و شبہات کا ایسی طرح ازالہ کر دیا جاتا ہے جس کے بعد کسی کو گنجائش باقی نہ رہتی۔ الحمد للہ اس فریضہ کو
 جوان صالح، عالم باعمل، عزیز القدر گرامی مرتبت مولوی حافظ قاری محمد طیب خلیفہ الصداق حضرت مولانا حافظ محمد حسن احمد
 صدر التہم دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ و بیرو حجتہ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم عثمانی مدظلہ العالی نے ادا کیا، اور اس بار میں
 ایک مفصل و مشرع رسالہ لکھ کر مسلمانانہ پیراجہاں کیا، میں نے اس رسالہ کو اکثر مومن قسمنے سنا تو میرے نزدیک اس مسلمانوں کے لیے اور عام فہم
 میں نہایت منصفانہ طرز اور محققانہ انداز سے ایسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی اور مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو اس طرح واضح کیا گیا ہے جیسا کہ
 اللہ تعالیٰ عن الاسلام والمسلمین خیر کا خدا تعالیٰ اس رسالہ کو نیکو بنائے اور صحت کے لیے علم و عمل و عمر میں برکت عطا
 فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

حبیب الرحمن، ہر روزی اثنی عشر

تقریظ از حضرت مولانا الحاج ابی حنیفہ احمد صا و امث برکاتہم شیخ الحدیث دارالعلوم

الحمد للہ وحدہ والصلوٰۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ علی الدوام و صلی علیہ و آلہ و سلم و علی من تبعہ باحسان و علی من تبعہ باحسان
 مختلف مقامات کو کیا، انشاء اللہ اپنے مشورے سے بہت کم اور غلطی سے بہت زیادہ معافی اور نفاذ کا کیا ہے عین فیروز اور اتباع اسلام اور احسان
 کا موجب اور ثواب شیریں مستحق ہے۔ خداوند کریم صلوات اللہ علیہ میں جیسا کہ فیروز عطا فرمائے اور رسالہ مذکورہ کو مسلمانوں کی ہدایت کا فریضہ
 اور نفع مہر و فائدہ کے لئے جدت جاری کر دے۔ آمین۔

نگین سلات حسین احمد غفرلہ

۲۹ جمادی الثانی ۱۴۳۵ھ

تقریظ از حضرت مولانا الحاج الشیخ محمد رفیع حسن صا و امث برکاتہم شیخ الحدیث دارالعلوم

یا اللہ تعالیٰ خالص اور مصدق و صلیا و صلیا بمسئلہ تشبیہ کرنا مع الصادقین۔ اور لا یکن مع الباطلین سے ایک دانشمند بہت کچھ
 سمجھ سکتا ہے۔ ہدایت اور فضائل کا دار ہے تشبیہ والا نبی علیہم السلام اور تشبیہ بالکفار پر ہے۔ مگر جیسے یہاں فرایض و واجبات سنن
 و مستحبات و مسباحات ہیں، اسی طرح تشبیہ بالکفار میں محرمات و مکروہات تحریمہ و تنزیہیہ ہیں۔ اور جب شریعت محمد صلی اللہ علیہ
 و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل و متمم محاسن اخلاق ہے اور کوئی فعل مکلف کا امور مذکورہ سے باہر نہیں ہو سکتا۔ تو ضرور تھا کہ مسئلہ تشبیہ دار
 محرمات و مکروہات ہو علمائے اہل حق اس مسئلہ کا کوئی پہلو بھی تاریک نہیں چھوڑا۔ مگر ضرورت اس کی تھی کہ ہماری زبان میں ایک
 نیکو مسلمان کے دونوں پہلوؤں اور بالخصوص عافیت کی پہلو پر پوری روشنی ڈالی جاتی۔ الحمد للہ تعالیٰ کہ یہ قرعہ مبارک عزیز
 شایع ہوا اور دنیا و آخرت کے لیے عالم باعمل یا دیگر قاسمی جیسا کہ علم و عمل صورت و سیرت اخلاق و عادات سب بھلائی

دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مولوی الحاج محمد احمد صاحب مرحوم و مقبور سابق صدر التہم دارالعلوم دیوبند کے فرزند صاحب

اور حضرت قاسم العلوم و الخیرات مولانا الحاج قباہ ارباب رشد و ہدایت آیتہ من آیات اللہ العظیم و حجة اللہ التالی شہ العالمین قہ قاسم
 النانوی قدس سرہ کے پوتے مولوی قاری حافظ الحاج محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کے اسم گرامی پر نکلا جس جامعہ حقہ
 کے اصاغر ایسے اسکے اکابر کیسے الشجرۃ تنبی عن النثرہ - دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز موصوف کی عروصیت علم و عمل اخلاق حسنہ اور فیوض
 ظاہریہ و باطنیہ مہربانی میں روز بروز ترقی عطا فرمائے اور ان کو حضرت قاسم العلوم و الخیرات قدس سرہ کا صحیح تالیفین بنادے
 اور اس کتاب کو مقبول خاص و عام بنالکراہل سلام کو اس سے مستفید فرمائے آمین مسلمان اور بالخصوص داغظین حضرت اسکو بار بار
 پڑھ کر مسلمانوں کو اسکے مضامین عالیہ حقہ سے مستفید فرما کر عزیز مستفاد اور دارالعلوم دیوبند کو دعا ہے خیر میں یاد فرمائیں - آخر میں
 دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کتاب کے دوسرے حصے اور مصنف موصوف کے دوسرے مفید اہل کے فیض سے بھی مسلمان
 جلد متبع فرمائیں و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علی خیر خلقہ و نور علیہ و ستین انبیاء
 و سلمہ و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ؎

تقریظ از حضرت مولانا الحاج السید اصغر حسین صاحب دامت برکاتہم و جلالہم دارالعلوم

حامد او مصلیا - انقر نے اپنے عزیز گرامی قدر مولانا محمد طیب صاحب کا علمی رسالہ نہایت غور سے پڑھا طبیعت کو نہایت فرحت
 ہوئی اور حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مولانا کو ایسے فیوض علمیہ سے مالا مال فرمایا اور نشر و اشاعت کی توفیق دیکراہل علم کے لئے حظ فرا
 اور دیگر حضرات کے لئے سامان ہدایت میسر فرمایا -
 کتبہ الفقیر اصغر حسین عفا اللہ عنہ

مدارس دارالعلوم دیوبند

تقریظ از حضرت مولانا الحافظ محی اعزاز علی صاحب دامت برکاتہم

صدیقی دارالعلوم دیوبند

الحمد للہ و کفنی و سواہ علی عبادہ الدین اصطفی - (مکابعد زیادہ زاد نہیں گذرا کہ بعض دوست مذاہمن یا نادان
 دوست یورپ کے تمدن سے متاثر ہو کر اسلام اور غیر اسلام کو اس درمیانی طبع کو پاٹنے لگے جو بہت زیادہ وسعت کے ساتھ دنیا
 میں حالتی تھی اور جس کے ذریعہ سے تھوڑی سی توجہ کے بعد انسان اسلام اور غیر اسلام میں امتیاز کر سکتا تھا۔
 انوار و مذہب - تب بھرے تھوڑے عالم اس مجاہد کی قبر کو جس کے مسمائی نے کج نگاہی کے انوار علوم دنیہ سے منور کیا
 ہے - اور جسکو ہم آج حضرت نانوتوی قدس سرہ کھاتے ہیں -

اس مقدمہ کی سستی نے دنیا میں رکھ کر اگر ایک طرف غیر مسلموں کے شکوک کا ازالہ کیا تو دوسری طرف ان اندرونی اعدائے عقائد فاسدہ اور اعمال منکرہ کی تفتیح بھی کی۔ اس مخلصانہ اور حسبِ تہ لوہہ تو عالمی شانِ مساعی کا نتیجہ یہ ہوا کہ منکرات کی یہ بڑھتی ہوئی رُو بیکار ایک رنگ لگئی اور یہ سیلابِ عظیمِ خدائی براہین کے سامنے سرسبز ہوئے لگا، اس موجودہ دور میں انھیں عقائدِ فاسدہ اور اعمال منکرہ کی اشاعتِ مقدمہ ذکرِ اصحاب کی روحانی اولاد نے پھر شروع کی اور وہی اہلِ اسلام کے استیصال کے لئے استعمال کئے گئے جو ان کو اپنے روحانی مورثوں سے ترک میں لے تھے۔

تادریز مطلق مدارجِ دارین بلند کرے، جنابِ مولانا مولوی قاری محمد طیب صاحب کے جنوں نے اس فرض کو باہمی وجوہاً رسالہ کی صورت میں ادا کیا جو انہر حضرت محمد رح الصد کے نبیرہ ہونے کی حیثیت سے دفاعِ عنِ الاسلام کے متعلق غائد ہونا تھا اور اسی لئے میرا دل چاہتا تھا کہ مورث اور وارث کی دونوں جماعتوں کی مدح میں عرب کے شاعر کا یہ شعر پڑھوں:

فعلک عجب	فعلک عجب
----------	----------

بلاشبہ تشبیہِ بغیرِ مسلم کا مسئلہ وہ مسئلہ ہو کہ جہاں اسلامی اصول و فرق کا بہت زیادہ مادی اور مادیانہ مسئلہ تھا لیکن اسلام اسکی اہمیت کو کم کر کے کی ہمیشہ کوشش کی ہے اور علمائے اسپر روشنی ڈالی ہے۔ موجودہ حالات میں کہ یورپ کی ملمع سازیاں زیادہ سرعت کے ساتھ قدم آگے بڑھا رہی ہیں، ضرورت تھی کہ دلچسپ انداز میں اسلام کے چہرہ سے اس روغنِ قاز کو دور کرو یا جائے لاجرم یہ کہ ضرورت اس تصنیف نے پوری کر دی۔

میں نے اس رسالہ کا بہت سادہ مختلف مقامات سے متفرق اوقات میں دیکھا اور سچ یہ ہے کہ میری سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ میں کن الفاظ سے اس رسالہ کی مدح سرائی کروں۔ معمولی الفاظ بجائے مدح کے ذم کی صورت اختیار کریں گے اور اگر پوری تعریف کروں تو یہ دشواری ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ مقرر متعلق ہے اور میں خیال کروں گا کہ میں اب بھی واقعیت نہ پہنچ سکا۔

الیس عجیبات و صفات معجز	وان لسانی فی معالیک تظلم
-------------------------	--------------------------

اس لئے اس کا ارادہ ہی ترک کر رہا ہوں اور مصنف کے لئے دعا کرتا ہوں کہ خدایا! اس علمی نو نہال کو علما و عملاً اپنے چہرہ پر اند کے قدم بقدم دکھ۔ اور تہنگانِ علم کو اس جدولِ علمی سے سیراب فرما۔

ابن دعا از من و از جملہ جہاں آمین یا

محمد اعجاز علی عفرلہ مدرس دارالعلوم دیوبند

۱۴۲۸ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَقْدَمَةُ الْكِتَابِ

وَجْهٌ تَصْنِيفٌ أَوْ مُصَنَّفٌ كِي جَنْدِ نَضْرِي كُنْشِينِ

دنیا میں قوۃ و شوکت جس چیز کا ساتھ دیتی ہے وہ قدرتی طور پر عالم کیلئے نظر فریب اور دلپذیر ہوتی ہے۔ کسی خوبی اور کمال ہی پر منحصر نہیں، ہر سے بڑا نور اور فواہش و منکرات بھی جب شوکت و قوۃ کی حمایت میں بسیط اور پر نمایاں ہوتے ہیں تو عامۂ ناس کی توجہ کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور اسی کے بالمقابل کس پر سنی دیکھی اور مغلوبیت و ناتوانی وہ مہلکہ عظیمہ ہے کہ بھلی سے بھلی چیز کو بھی عام طبائع کے لئے حقیر اور ناقابل التفات بنا دیتی ہے۔

اسلامی تمدن جسکی بنیاد سادگی، زہد و قناعت، تدبیر و خدایتی اور حسن نبوت پر قائم تھی جبکہ ہماری سکالوں کی بدولت شوکت و قوۃ نے اُس کا ساتھ چھوڑ دیا تو شوکت پرست طبیعتوں نے بھی اُس سے کٹھ موڑ لیا اور تباہ اسکے موٹھ لگی، اُنہیں ہزاروں معائب پیدا ہو گئے اور پرایوں سے زیادہ اپنوں ہی کیلئے وہ ناقابل التفات اور قابل کد و شہتی بن گیا۔ اور بھی کاس کے بالمقابل وہ انگریزی تمدن جسکا منشائینا کوئی طریق نبوت اور خلق ربانی نہیں بلکہ انکی بنیاد ملذذ و تعیش اور نفس پروری و تن آسانی پر قائم کی گئی ہے جبکہ حکمرانی اور شوکت کے زیر سایہ تربیت پاکر پروان پر طرا تو آج اُس نے اپنے اندر کتنی رعنائی و دلربائی پیدا کر لی، اسکا نظر فریب شباب کس جہ جاذب قلوبہ بن گیا اور اُس نے سرزمین ہند کے نو بہالوں میں سے کس قدر اپنی ایسے عاشق پیدا کر لئے جو اُس پر جان ایمان نثار کر دیں جن میں بھی کوئی در نہیں رکھتے۔ وہ انکی ہر بڑی سے بڑی خصلت اور اُسکے شیع سے شیع رویہ کا محض اسلئے پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں کہ اس کی ساتھ غلبہ و تسلط کی نمود ہے۔

قوۃ و ضعف کے اس ادل بدل نے مشرق و مغرب کو ایک دوسری سے ٹکرا دیا اور تہذیب یورپ اور

تمدن ایشیا کی اس ہولناک کشتی کا انجام یہ نکلا کہ مسلمانوں کے قلوب پر سپیدہ مشرق کی روشنی پھیلنے کے بجائے مغرب کی تاریکی چھانے لگی اور رفتہ رفتہ انہوں نے تمدن کی دہلیز پر تمدن کی دولت نثار کرنی شروع کر دی۔ یہاں تک کہ آخر کار آج ان کے عائد میں سے اسلام کی سب روئیں یکسر گم ہو گئیں۔ نہ مسلمانہ اوضاع و احوال رہی۔ نہ مؤمنانہ عادات و خصال نہ اصحاب تقدس کی سی نورانی پیشانیاں ہی رہیں۔ نہ اصحاب تقویٰ کے سب چہرے اور خرد و خال۔ نہ حقارت کے سب ملبوسات رہو نہ رہائیوں کے سب موقوفات۔ بلکہ انکی جگہ مستور بنانہ افکار و اعمال۔ خود پرستانہ ذی وہیتہ رجحان آئے رفتار و گفتار کا قرار ملے اور منکرانہ مرغوبات نے سینھال لی۔ گویا تیرہ صدی بعد قوم کے نزدیک تمام ترقیات و سعادات کا معیار بجائے اسوہ ہائے نبوت کے ان گم کردہ راہ اقوام کی مساعی ٹھہر گئیں جو نبوت کے ہاتھوں چھائی ہوئی قویں تھیں۔ اور اتباع و پیروی پھر جائزہ و مشابہت کے وہ تمام مایوس جو شینستان نبوت اور شان رسالت کے ساتھ قائم ہوتے آج دنیا کی مادہ پرست اقوام کے ساتھ قائم ہو گئے۔

پھر اتباع سنن اقوام یافتہ تشبیہ کی ریشہ دانیماں صرف عمل ہی تاک محدود نہ رہیں بلکہ عقل کی مشق نے علم کو بھی اوت کر دیا۔ قلوب کے خرقائی قوت اور تیزی طاقت اٹھ گئی۔ اور وہ چیزیں جو تک کردہ سمجھا کھائی تھیں آج مبالغہ بھرنے پر عمل لائی جا رہی ہیں۔ ملک کی کوششیں اور قوم کی ہمتیں تشبیہ بالا اقوام اور تشبیہ بالذات کو نہ صرف روا بلکہ تحسن باور کرائیں مصروف ہیں۔ اس نامعقول مقصد کی تکمیل کیلئے کھلی ہوئی ڈھٹائی اور بھڑائی کیسا تہہ دنیا میں اعداء اللہ، اعداء الرسول، اعداء العلماء کے اسماء کی انجمنیں قائم کیا جا رہی ہیں۔ اخبارات و رسائل میں بحثیں اٹھائی جا رہی ہیں کہ موجودہ تمدن کے تمام اختراعات و مخدعات خواہ وہ لباس سے تعلق رکھتی ہوں یا تھیل و تزئین تو اور خواہ وہ رہائشی امور کے متعلق ہوں یا عائلی چیزوں کی یہی نہیں کہ وہ اسلام کے خلاف نہیں بلکہ عین سنن اسلام کے ماتحت اور مقاصد دین کے موافق ہیں۔ غرضی اسلام کے نام سے ملتہ کی ایک ایسی تشکیل کیا جا رہی ہے جس سے اسلام کی اصلی شکل و صورت سبھ ہو تی جا رہی ہو۔ اور اگر کچھ نہ اس سطح دین پر یہ سفاکانہ مشق جاری رہی تو وہ دن دور نہیں کہ اس کے نتیجے میں خد خال دنیا کی نگاہوں سے چھپ جائیں اور قلوب پر اسلامی حقائق بالکل غبی ہو جائیں۔ اور اسلامی معاشرہ بیکارہ علی غاکہ باقی رہے نہ علی پتہ نشان۔

ایسے فرقہ بیکارہ اور درالقباسن اتحاد میں اس عاجز کے دل میں محض درد مندانہ اور خیر خواہانہ طریق پڑتا ہے

اچھا ہے وہ کم از کم تبدیل مذاق ہی کی نیت سے اس سادہ اور کھٹکٹ بازہ کے گرد بھی جمع ہوں لیکن نہ سرسری بلکہ
تدبر و تفکر اور خوش تلاش کے ساتھ نفسی و فکری شیریں انجام دینے میں جن تک وہ خاص حقیقتیں اور باطنی حکمتیں جو ہمیشہ کمال توجہ
ہی سے حاصل ہوتی ہیں ان کے ساتھ سیری اور تسلی کا باعث بنیں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ اوراق پریشان قوم کی حالت میں
جلد زجلہ کوئی انقلاب پیدا کر دینگے اور ایسا ہونا فطرۃ کے بھی خلاف ہو بالخصوص جبکہ قوم کو ایک ایسی معتدل راہ کی طرف بلایا
جائی جس پر چلنا نہ بڑا ہی مشکل اور عظیم السلام کو بھی پیش از پیش دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہو تاہم یہ ایک نعم سادہ ہے جو قلوب کی زمین میں
بکھیرا جا رہا ہے۔ خدا کرے کہ بار آور ہو، خدا کرے کہ خیالات کی دنیا ادھر پلٹ جائے اور قبولِ عمل کے آبِ حیات سے اُسکو سیرپے۔

بال یہ بھی باصرہ اہل نظر پر پوشیدہ نہ رہتا چاہی کہ ان اوراق کا مقصد قلوب کو الگ الگ تنگی اور ضیق میں مبتلا کرنا یا
اُستثنائت والے جذبات کو پال کر رکھنا نہیں بلکہ اسلامی قوم کو من حیث القوم وہ کاموں و کاروں کی تدبیریں جسیت و غیرت اور تحفظِ خود
اختیاری کی دعوت دینا ہے تاکہ قوم میں اپنی حقیقی شعائر و خصوصیات کو زندہ رکھی کا دلور پیدا ہو جائے اور اس طرح قومی وجود کی عمارت
منہدم نہ ہو پائی۔ کیونکہ قومی زندگی کی بنیادیں سوقت تک استوار نہیں ہو سکتیں جب تک کہ اسی قوم کی خصوصیات پر ان کا
سنگ بنیاد نہ ہو۔ کیا جو قوم اپنا خصوصیت جو دین نہیں کہتی وہ یقیناً خود اپنی بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتی نہ وہ بقا اور
استحکام کی دولت سے مالا مال ہو کر نہ تحقیر و تشنیع وغیرہ سے مومن۔ اور ضرور ہے کہ ہر ایک کا تشہد اسی قوم کو غیرت و حمیت کا
قاتل اور نہ ہر ملت کا جانی دشمن تصور کرے گا۔ آخر میں اس درخواست پر مقدمہ کو ختم کرتا ہوں کہ جو فرد بھی ان مسائل کے
رائی زنی کرے اور حقیقتاً علم و اخلاص کے ساتھ تنقید کرے قلم اٹھائے تو وہ صرف کسی ایک سادہ ہی مسئلہ کو دیکھ کر اسی اپنی
خیالات کی آماجگاہ نہ بنائے۔ بلکہ کتاب کے تمام مباحث پر ایک حادی نظر ڈالے جو مجموعی مقصد اس کے سامنے آئے۔ اور
جسیت مجموعی اسلام کی جو غرض ان مسائل سے مترشح ہو اسکو زیر نظر دیکھ کر اپنی خیالات کو حرکت دے۔ ورنہ بسا اوقات ایک
مسئلہ کو دیکھ کر یہ حکم نکالیا جاسکتا ہے کہ اس میں جو جانشین داد و زائد ضرورت تنگی و سخت گیری سے کام لیا گیا ہے لیکن جب اس مسئلہ
کی تمام احوالات کو دیکھ کر مجموعی غرض اور تحتانی غایت واضح ہوتی ہے تو پھر وہ سخت گیری جسکو ایک ظاہر پرست نگاہ متعلی
دیکھتی ہے حکمت خیر اصول نظر آنے لگتی ہے۔ اور پھر اسکو تحفظِ حدود کہنی لگتے ہیں۔

ان اوراق کی ترتیب ایک سراسر خطا کا پر از عیوب، قلیل العلم اور کم سواد طالب علم کی قلم سانی کا نتیجہ ہے
جس میں بہت ممکن ہے کہ زلزلوں اور لغزشوں کا ایک ذخیرہ ملے۔ اسلیئے کرام ناس سے التجا ہے کہ مسئلہ کا جو
پہلو تشہد رہ گیا ہو یا جس پہلو میں فرد گناہت ہوئی ہو اس سے اس ہیچمان کو آگاہ کر دیں اور چشم پوشی و تسلی کے کام
لیں۔ برکریاں کار ہاد شوار فیہ ست۔

گو نالہ نارسا جو نہ ہوا وہ میں اثر	میں تو درگزر کی جو جہہ سے ہو سکتا	معترف تقصیر دستِ دعا
		محمد طیب، ابنِ عبد اللہ والدیہ
		(دارالعلوم دیوبند)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مہینہ

این رہ منزل قدس است میندیش بیا
سپیل ازیں راہ خطا باشد ھین تاکنی

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسولہ محمد وعلى آله واصحابہ
واذ واجہ وذریاتہ واتباعہ اجمعین - ایا بعد

الغلاب اُلمم

دینا ہیں سیکڑوں قانون بنے اور بگڑے۔ ہزاروں آئین مرتب ہوئے اور پھر مٹ گئے، مگر وہ ایک قانون
جس نے ابتداء سے آفرینش سے آج تک کبھی تغیر و انقلاب قبول نہ کیا وہ خود قانون انقلاب ہے۔
اس انقلاب و تغیر کی دسترس سے کائنات کا کوئی جوہر و عرض اور کیفیت و کم اسن نہیں پاسکا۔ زمانہ
اور زمانیات مکان اور مکانیات کو کبھی اس قانون نے مہلت نہ دی کہ وہ بد قرار یا کسی ایک حال پر
قائم رہ سکیں۔ ارضیات کو دیکھو تو تعمیر و تخریب شکست و ریخت بدل بدل اور فنا و بقا نے پھر سہا دیا
کو بول تو آوار و اطوار، ایاب و ذہاب۔ گردش و دھان اور لوٹ پھیر کی متضاد کیفیات نے ان کے ہر ہر
ذرہ کو اپنی زنجیروں سے جکڑ دیا ہے۔

وہ اشرف ترین نوع انسان جس نے تمام کائنات ارضی و سماوی پر فیضیت کا دعویٰ کیا ہو اس کا
بھی کوئی فرد اور کوئی مجموعہ پھر اس کی ہر ہر حالت انفرادی ہو یا اجتماعی ان دھری انقلابات عروج

و نزول اور رفت و پستی سے مامون نہ رہ سکی۔

کبھی یہ ظلوم و جہول عزم و ہمت بیکراوج سعادت کی طرف اٹھتا ہے تو طائرانِ قدس بھی اسکی پرواز سے نیچے ہی دھرے رہ جاتے ہیں اور کبھی یہی پاکباز انسان پستی و ذوات کے سبب حنیضِ ذلت کی طرت گرتا ہے تو عالم کی ہر ذیل سے ذیل چیز اس سے اچھی اور برتر معلوم ہونے لگی ہو۔

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويمه ثم ردّناك اسفل سافلين۔
ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچہ میں بنا دیا پھر ہم اسکو پستی کی حالت والوں سے ہی پست تر کر دیتے ہیں۔

گئے برطراہم اعلیٰ شینم گئے برپشت پائے خود نہ بینم

غرض اس اشرف الکاينات کے سکون و قرار کا سر بھی تغیر و انقلاب کے بارے کبھی ہلکا نہ ہو سکا۔ زمانہ کی تلون مزاجیاں اور تغیر پذیر رفتاریں ہمیشہ ایسے انقلابات پیش کرتی رہی ہیں اور کائناتِ عالم کا کڑہ ہمیشہ گیند کی طرح اس کے چوگانِ تلون سے لڑکتا رہا ہو۔ اس نے کتنی ہی راعیوں کو جہنم نے برسوں خدا کی مخلوق پر جبروت سے حکمرانی کی ایک ذیل رعیت کی حیثیت میں پیش کیا اور کتنے ہی سردن کو جن پر عزت کے تاج رکھے گئے۔ ذلت و خواری کی ٹھوکر دے کے قابل بنا دیا۔

زمانہ کی روشن مثالی جب اپنا چہرہ بے نقاب کرتی ہے تو سگ اصحاب کہف عزت و شرف میں نبی آدم کے دوش بدوش نظر آنے لگتا ہو۔ اور زمانہ ہی کی تصویر جب اپنا تاریک اور بدنام پہلو سامنے کرتی ہے تو ایک حلیل القدر اور الو العزم پیغمبر (نوح) کا بیٹا اہل نار کے گروہ میں شامل ہو جاتا۔ اور خدا ندان نبوت کو داغدار بنا دیتا ہے۔

پسر نوح بایداں بنشت سگ اصحاب کہف روزے چند
حساندان بنو تش گم شد پئے نرکان گرفت مردم شد۔

پھر نہ صرف اشخاص بلکہ دنیا کی اگلی اور پچھلی تمام اقوام اسی قانونِ تغیر و انقلاب اور ضابطہ حد و ثبوت کے سامنے سرخم کئے ہوئے گزریں اور گزرتی رہیں گی۔ کتنی ہی الو العزم قومیں تاج و تخت کے جبروت کے ساتھ اُفقِ عالم پر چمکین اور دنیا کی نگاہوں کو انہوں نے اپنے سطوتِ جلال سے حیرہ

کو دیا لیکن پھر انہی سطوت و اقتدار کے مالکوں کو قانون انقلاب کے ہاتھوں نے کائنات کے دنگل میں اس طرح پچھاڑ دیا کہ پھر وہ تو میں کبھی نہ ابھر سکیں۔

وہ قوم جس نے من اسشد مناقوہ کا نعرہ بلند کیا۔ وہ قومیں جنہوں نے اپنی فوق العادہ صلاحیتوں سے پہاڑوں کو موسم کی طرح تراشا اور ان میں بیوت مسکن بنائے و عمر ہا اکثر طامع ہا اور وہ قومیں جن کی بے مثال دماغی اور علمی جولانیوں کی تباہ آجنگ دنیا کو حیرت و استعجاب کی دعوت دیر ہی پر پہنچی عادی۔ نمود۔ اصحاب مدین اور کلماتی قویں دنیا میں زبردست اقتدار کی سہا تھ آئیں۔ ترقی اور نئے نئے ایجادات کی ساتھ آئیں۔ لیکن جبکہ ان کے وسیع طاقت کے گھمتانے متلوع دنیا کی نبض پر ور طلب طوطا نفسانی کی ہوسناک مانگ اور استمتاع خلاق کی مستقیانہ آرزو پر انھیں ادندھا کوکے مست غرور و پندار کر دیا تو سنت جاریہ کے موافق قدرۃ کا وہی انقلابی نتیجہ نمودار ہوا اور اسنے ان کے عروج و اقبال کو ایسا حرف غلط کی طرح مٹایا کہ آج سطح زمین پر کوئی نقش قدم بھی انکا پتہ دینے والا نہیں۔

فہل ترفی لہم من باقیۃ؟ کیا تم کو ان میں کا کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟

ہل تبس منہم من احد او تسمع لہم دکر او کیا آپ انہیں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یا انکی کوئی آہستہ آواز سنتے ہیں؟ پس اس کاروانہ سرائے انقلاب میں تمکین و قرار کے کتنے ہی مسافر یکے بعد دیگرے آئے اور اپنی اپنی بارگاہ سے تحت اقبال پر ٹکمن ہوئے۔ پھر آخر کار انقلاب کی آویزش سے اپنی اجل معلوم پوری کی اور دوسروں کے لئے جگہ خالی کر گئے۔

یکے بھی رود و دیگرے بھی آید

وتلك الايام نداولها بين الناس ۛ اور ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان میں اوتے پتے رہا کرتے ہیں۔

اسلامی قوم کا انقلاب صحت و مرض

آج بھی اس قانون انقلاب کا تماشا دیکھو۔ اور دیدہ اعتبار سے دیکھو کہ اس حلیل القدر اور خیر الاممۃ (اسلامی اُمۃ) پر ایک وہ زمانہ بھی آچکا ہے جبکہ اس کا ایک ایک فرد سعادت و برکات کی زندہ تصویر اور خودداری و وقار کی زندہ یادگار تھا۔ دنیا میں ان کی مثالیں ملنے نہ لگتی تھیں اسلئے کہ وہ

اپنی مثال خود ہی تو۔ تو میں ان سے لرزتی تھیں تاج و تخت کے مالک ان سے تھرتاتے تھے اور ان کے نام سے بڑے بڑے مغرور داغ ڈھیلے پڑ جاتے تھے اسلئے کہ قوت و شوکت ان کے قدموں میں تھی اقبال ان کے آگے آگے تھا اور وہ ناکامی و تنزل کو پس پشت پھینکتے ہوئے فوز و فلاح کی بھرت بڑھتے چلے جا رہے تھے لیکن آہ کہ کج اسی درخشاں قوم کے افراد ہم جیسے تاریک دل ناکام منا اور محروم اقبال انسان ہیں۔ وہ انسان کہ انسانیت ان سے شرمناک ہے اور مکالم اخلاق کو ان سے بٹہ لگا رہا، بیخ

ابتداء وہ تھی انتہا یہ ہے

ماضی کے سامنے مستقبل کو سترانا پڑ رہا تھا، آہ کہ جو بزم ہمیشہ بادہ بجام رہی ہے آج آتش بجام نظر آ رہی

در مجلس کہ یاداں شرب تمام کر دتا | چوں تو بے تابند آتش بجام کر دتا

اُمّتِ اسلام کے سر پر جبکہ ایک مبارک عہد نے اپنا ظل بھائیونی ڈالا تو وہ اتنی خود دار اور باجبر دست ہوئی کہ اس کی حیرت انگیز طاقت نے قیصر و کسریٰ کے تخت الٹ دیئے۔ عالم کی حکمرانیوں کے نقشے بدل دیئے۔ اور دنیا کی کایا پلٹ دی۔ اور اسی قوم پر جبکہ اس نامبارک قرن نے اپنا سایہ ڈالا تو وہ اتنی بے وزن اور محروم و قار ہو گئی کہ آج دنیا نے سکر اس کا نقشہ بدل دیا اور اقوام عالم نے خود مکی کایا پلٹ دی۔

بیدار المیزان یرفع بہ اقواما و یجمع بہ
آتش و یمن
اسی کے ہاتھ میں میزان ہے کہسی قوم کو اس قسطن
کے ذریعہ بلند فرما دیتا ہو اور کسی کو پست

در بزم عیش یک دو قوت در کش و پود | یون طبع مدار و عیال و دام

اس زبردست قوم کا ماضی و حال ہمارے سامنے یعنی ایک طرف تو وہ قدیم سکون و طمانینہ کی نشانی
فضا زمین و سعادت کی سبک باندہ سطح اور جہاد و جلال کے سبک ارفع مناظر ہمارے سامنے ہیں۔ جبکہ
ماضی نے ماضی قریب ہی میں اس قوم کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور دوسری طرف ہلاکتوں کے
لگا تار طوفان۔ تباہی کے پیاپ بھکوں۔ اور اضطراب کے غیر غلتم فتنے بھی ہمارے پیش نظر ہیں
جو حال میں اس قوم پر بھوم کئے ہوئے ہیں۔ ہمارے تیز و استجاب کی اُسوقت کوئی حد باقی نہیں رہتی

جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بلند پرواز ترقی پذیر، اور طوفان کی طرح بڑھنے والی قوم کو زمانہ کی جفا کا کس سرعت کے ساتھ پستی کی طرف پٹاک دیتی ہے۔ اور کس طرح ایک شدید القوی، صحیح المزاج اور دنیا کی تمام اقوام سے زیادہ تندرست قوم بتدریج کچھ ایسے ضعت و نقاہت، فساد مزاج اور گونا گوں امراض کے بھنور میں گھر جاتی ہے کہ اس کے آخر کو اس کے اول سے نسبت ہی نہیں رہتی۔ اُمّت کے یہ دونوں متضاد دور ہمارے سامنے ہیں۔ اور ہم اس ہمہ حیرت انقلاب، ترقی و تنزل، ارتقاء و انحطاط، رفعت و پستی اور سر بلندی و گلو تساری کے مستفاد مدارج پر اسلئے غور کر رہے ہیں کہ ان کے اسباب و علل کے متعلق کوئی صحیح اور یقینی رائے قائم کریں۔

قوم کے مرض کی تشخیص

تفتیش اسباب کے میدان میں اتر کر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ہم ہی نہیں بلکہ اُمّت کے سیکڑوں قابل اور منفرد دماغ اسی ٹکڑ و دو اور سراغ رسانی اسباب میں اپنی پوری ہمت و طاقت کیساتھ تہ لگے ہوئے ہیں اور مغتشوں کی کثرت سے اس پیش پا افتادہ قوم کی مثال بعینہ اس مریض کی سی ہو گئی ہے جس کے ہر بُن ٹوئیں مرض سرایت کر چکا ہے گوشت پوست اور ہڈیاں تک سوکھ گئی ہیں۔ رنگ و غفرانی ہے قوی معطل اور ہاتھ پیر جواب دیکھ لیں۔ قوم کے ہونہار طبیب اور ماہر ڈاکٹر بالین قوم پر جمع ہیں۔ تاکہ مرض اور اسکے حقیقی اسباب کی تشخیص کریں۔ اور پھر ازالہ اسباب کے ذریعہ استیصال مرض کی تدابیر عمل میں لائیں۔

ہر ایک نے اپنے اصول فکر اور پرداز عقل کے مطابق اسباب مرض کو سمجھا اور علاج تجویز کیا، کسی نے قوم کا حقیقی مرض تنگ دستی و افلاس کو سمجھا اسلئے اسے تجویز کیا کہ قوم کو دولت مند بننا چاہئے۔ اور دولت کی فراہمی کے ذرائع تجارت، زراعت حتیٰ کہ سڑی لین دین اور بوی بینک بے دریغ استعمال کرنے چاہئیں۔ کسی نے کہا کہ اصل مرض جہالت ہے۔ اور اس کی دوا کا لچوٹ اسکولوں کی چھائی دیواری میں مل سکتی ہے۔ کسی نے کہا کہ اسکی بیماری غلامی ہے جب تک کہ غلامی کی زنجیریں توڑ کر شوکتہ و رفعت اور حریت و آقائی کا تاج اسکے سر پر نہ رکھ دیا جائے۔ قوم نہیں پنپ سکتی۔ کسی نے

بتلایا کہ اسکی صحت کو نفاق و شقاق کے جرائم نے کھو دیا ہے جب تک کہ قوم میں اتحاد کی لہر نہ دوڑا دی جائے۔
 مریض کے چہرے پر کبھی صحت کی نشاۃ نمایاں نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کہا کہ اسکے ایوان صحت کو بیکاری نے
 ویران کر دیا۔ اور اس میں تشویش و تشمت افکار کا ضعف پیدا کر دیا ہے۔ جب تک کہ صنعت و حرفت اور
 دوسرے کارآمد مشغلوں سے اسکی تعمیر نہ ہوگی۔ قوم کی گئی ہوئی جمیعت اور کسوٹی (جو صحت کی اساس ہے) قائم
 نہیں آسکتی۔

بہر حال ہر ایک ہی خواہ نے درد مندانہ طریق پر اپنے جذبات اصلاح کو سامنے رکھ کر تشخص مرض اور
 تجویز علاج کے متعلق اپنی رائے ظاہر کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ حقیقت تک انیس سے کوئی بھی نہ پہنچ سکا۔
 ظاہرین اور سطح نظر اطباء کی نگاہیں مرض کے صرف ظاہری اسباب میں الجھ کر رہ گئیں۔ اور اسباب
 کی تہ یا علتِ معلل تک انکی رسائی نہ ہوئی۔ وہ یہ تو دیکھ سکے کہ قوم میں سستی کے نمایاں اسباب افلاس۔
 غلامی۔ جہالت۔ نفاق (اور انہی کے ہم معنی اور بہت سے الفاظ) ہیں لیکن اس طرف ان کا پیک عقل
 نہ دوڑ سکا کہ یہ اسباب بھی تو بہر حال حوادث ہی ہیں اور جبکہ ہر حادثہ کے لئے سلسلہ اسباب میں کسی
 سبب کی ضرورت سے تو پھر یہ اسباب آخر کس سبب کی بنا پر راتہ میں نمایاں ہوئے۔ اور ان اسباب
 کی تہ میں وہ کونسا اندرونی سبب ہے جو غفی طور پر اس قسم کے مہلک اسباب کی نمائش کر رہا ہے؟
 انا کہ افلاس سستی کا سبب ہے۔ لیکن پھر افلاس کا کیا سبب ہے اور وہ کیوں پیدا ہوا؟ یہ بھی تسلیم
 کہ غلامی قومیت کے لئے مخرّب ہے لیکن آخر غلامی کس سبب کی بدولت انکی آقا کی میں گھس آئی؟
 جانتے ہیں کہ جہل و نفاق اسبابِ ذلت و مسکنت ہیں لیکن پھر کس راہ سے یہ مہلک نفاق و جہل قوم میں
 درخیز ہو گئے؟ یہ بھی صحیح کہ بیکاری تشویش و تشمت اور پراگندگی کا سبب ہے لیکن آخر بیکاری نے انکی
 کار آمد شنال کی جگہ کیوں سنبھال لی؟ پس جبکہ ان تمام اطباء میں سے کسی کا دل نہ بھی اس اندرونی
 اور مخفی دشمن کا پتہ نہ لگا سکا جو ان تمام اسبابِ ہلاکت کی جڑ اور سببِ الٰہی اسباب سے ہم تو صبر و بردباری
 تشخص ہی پایہ اعتبار تک نہ پہنچ سکی۔ چہ جائیکہ انکی تجویز علاج قابلِ عمل ہو۔ اور جبکہ تشخص تجویز
 دونوں ہی محذو ش ہوں تو ایسے سلسلے سے کس طرح شفایابی مریض کی توقع باندھی جاسکتی ہے؟

یہی وجہ ہے کہ مریض روز بروز بقا سے دور اور فنا سے نزدیک تر ہوتا جا رہا ہے۔

گفت ہر دارو کہ ایشان کرده اند	آن عمارت نیست ویراں کرده اند
بے خبر بودند از حال درون	استعیذ اللہ مما یفتنون
ہر چه کردند از علاج و از دوا	رنج افزوں گشت و حاجت ناراوا

پس جبکہ ان اطباء کا ہر کی تمام تدابیر تا حال بے سود ثابت ہوتی رہیں تو آؤ ہم سب ملکر ان باطنی اطباء کی طرف رجوع کریں جو امراض کے مخفی اور تحتانی اسباب پر براہ راست حضرت سید الاسباب جل مجدہ کی طرف سے مطلع ہو کر تمام پیچیدہ امراض کے حقیقی باعث کا نہایت سہولت سے پتہ لگائیے ہیں۔ اور جن کے کامیاب علاجوں سے کتنی ہی مردہ اقوام نے دوبارہ جنم لیا اور زندگی سے متمتع ہونے لگیں۔ پھر ان میں سے بھی بالخصوص اس سرخیل اطباء روحانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامیاب مطب کی دہلیز پر سرانقیاد ختم کر دیں۔ جسکے تیر بہدت علاج نے عرب کی اس جاہلیتہ زدہ قوم کو زندہ کر دیا تھا۔ جو جہالت و افلاس و شقاق اور غلامی نفوس کے انتہائی سے انتہائی درجہ میں پھنس رہی تھی نہ وہ خدا ہی کی رہی تھی نہ مخلوق ہی کی نہ اس نے ایمان ہی پائی رکھا تھا نہ شائستہ عمل ہی۔

جو اپنی اخلاقیوں اور بد عہدیوں کی بدولت اپنوں کو غیر اور غیروں کو دشمن بنا چکی تھی۔ جو انتہائی جہالت و سفاکتہ۔ نفاق و شقاق بدکاری و بد وضعی کی سبب اپنی علمی و علمی۔ مادی و روحانی اور منزلی و دینی زندگی تباہ کر چکی اور انسانوں کی صفوں سے ٹکڑے ٹکڑے دھوروں کے گلے میں چالی تھی۔ اسوقت اسی مقدس طبیب نے اپنے پرتاثر معالجوں سے اس ڈوبتی ہوئی قوم کا جہاز طوفان ہلاکت سے نکال کر ساحل مراد پر پہنچایا اور اسکی مرصی کی کشتیوں کا تفتیش کر کے اسے صحت و قوت کی سطح پر لاکھڑا کیا۔

حاذقش گو گو حکیم حاذق است	صادقش داں گوا میں و صادق است
در علاجش سحر مطلق را بہ ہیں	در مزاجش قدرۃ حق را بہ ہیں

تجویز علاج

حضور کے اس روحانی معالج میں تم اسپر غور کرو کہ آپ نے مبعوث ہوتے ہی جب ان بیمار انسانوں کے معالج نہ خطاب فرمایا تو نہ تو یہ کہا کہ لوگو تم افلاس کیوجہ سے تباہی کے کنائے آ گئے۔ اسلئے تم دولت جمع کرو نہ آپ نے تشر لگاتے ہی فراہمی دولت کیلئے سودی لین دین کے بینک قائم فرمائے۔ نہ چندے کا بچوں اور اسکولوں کا سنگ بنیاد نصب فرمایا۔ نہ پوسٹ اور اشتہارات دینا میں شائع کر کے افواہی پکڑنے کی بنیاد ڈالی، بلکہ ان تمام امراض کا ایک نہایت ہی مختصر اور دلپذیر علاج یہ بتلایا کہ لوگو تم سب کے سب مریض ہو اور میں تم سے اور تمھارے سب انگلوں اور پچھلوں سے زیادہ تندرست صحیح المزاج۔ معتدل الاخلاق، مستقیم الاعمال اور ایک پاک، روحانیت سے بھرپور انسان ہوں پس تم میں سے جو اپنی صحت و استقامت منظور ہے وہ مجھ جیسا ہونکی سعی شروع کر دے۔ میرے قول جیسا قول میرے عمل جیسا عمل میری عبادت جیسی عبادت اور میری عادت جیسی عادت بنانا۔ گویا اپنی زندگی کو میری زندگی پر لانے کی کوشش کرے۔ پس جو بھی ظاہر و باطن میں جسد، میرے مشابہ ہوا جائیگا اتنی ہی اسکی ظاہر و باطن کی صحت ترقی کرتی جائیگی۔ کیونکہ میں عالم کے لئے ہر قسم کی روحانی تندرستیوں، جسمانی پاکبازیوں اور قلبی دانائیوں کا اسوہ حسنہ اور خدا کے اخلاق و کمالات کا مجسم نمونہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے نقش قدم پر چلنا ہی تمام امراض کا قرار واقعی تہیضال ہے۔

آپ نے ان مریضوں کو بھی بتلایا کہ میں تمھارے لئے ایک تیر بہدت نسخہ (قرآن) لایا ہوں جو شفا دہانی الصدور ہو۔ لیکن اس کی ترکیب استعمال صرف میرے ہی قول و عمل سے معلوم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ قرآن میں جو چیزیں علوم و معارف میں وہی چیزیں میری ذات میں آکر اخلاق و اعمال میں۔ جو بلند پایہ انسانیت کے احوال و کیفیات قرآن کی مبلغ معنویت میں مستور ہیں وہ میری روح پر وارد ہو کر ذہانت و مشاہدات ہیں۔ گویا خدا کا ایک قرآن علمی ہے جسکو میں وحی سے بولتا ہوں اور ایک قرآن عملی ہے اور وہ خود میں ہوں۔ پس میں قرآن کی مجسم تفسیر اور اسکا عملی حل ہوں۔ یعنی میں اور کتاب اللہ دو نہیں بلکہ ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ کتاب الہی میں علوم کے رسوم و ذوال ہیں اور مجھ میں ان علوم کے مناشی و اعمال۔ اسلئے میرا کہا ہوا قرآن کا علم تو

۲۰ اور میرا کیا ہوا قرآن کامل و کان خلقہ القرآن پس میں قرآنی علوم کا نمونہ عمل اور اسوۂ حسنہ دکھلانے کیلئے بھیجا گیا ہوں تاکہ مریض دنیا میرے عمل کو دیکھ کر قرآنی نسخوں کا استعمال سیکھ جائے۔

بہر حال قرآن جس طرح ایک جامع علوم کتاب تھی اس طرح اسکے علوم کیلئے آپ کی ذات اقدس ایک جامع اعمال ذات تھی۔ چنانچہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کے پاک اور مطلوب صورت آپ نے عملاً قائم کر کے نہ دکھلا دی ہو۔ صورت و سیرت۔ عادۃ و عبادۃ۔ آداب و اخلاق۔ تہذیب و معاشرت۔ حب و بغض۔ دوستی و دشمنی۔ سفر و حضر۔ رزم و بزم۔ کہا نا اور پینا۔ سونا اور جاگنا۔ اور خلاصہ یہ کہ موت و حیات کے تمام اچھے اور معقول نمونے جو قرآنی اور علمی شکلوں میں سر بستہ تھے آپ نے اپنی عمل سے ان کی صورتیں قائم فرمادیں اور ہر شعبہ زندگی کے متعلق بتلایا کہ اسکی یہ صورت اچھی ہے اور یہ بری۔ یہ نقشہ عمل بھلا ہے اور یہ خوشنما۔ یہ حسین ہے اور یہ قبیح۔ غرض آپ نے ان جاہلیہ ذرہ مریضوں کا واحد علاج بھی بتلایا۔ کہ وہ اپنی زندگی کو آپ کی حیاء طیبہ پر منطبق کر لیں کہ آپ ہی کی زندگی کمالات الہی کا نمونہ ہوئے کیونکہ سے تمام عالم کی زندگیوں کے صلاح و فساد اور صحت و سقم کا ایک حقیقی معیار ہو۔ قرآن نے بہانگ ڈھل اس دعویٰ کی تصدیق اور اعلان کر دیا کہ۔

<p>لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ بلن کان یرجو اللہ والیوم الآخرۃ کا ایک عمدہ نمونہ موجود تھا۔</p>	<p>تم لوگوں کو سنو یعنی ایسے شخص کیلئے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو رسول اللہ</p>
--	--

پس جو نبی کہ عرب کے وحشیوں نے اپنے علم و عمل کا رخ اس قبلہ علم و عمل درجناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیرا یعنی اپنے اعتقادات و اعمال اور نیات و افعال کو آپ کے نیت و عمل پر منطبق کیا۔ اور اس اسوۂ الہی اور نمونہ اخلاق ربانی پر پورے اترے توں ہی وہ دنیا کے علماء سے عالم تر اتویا سے قوی تر تہذیبوں سے فائق اور متمدنوں کے استاد بن گئے۔ الہیات میں وہ رشک حکماء کہلائے علوم ذات و صفات میں عرفا ماننے گئے علم طبیعیات و عقلیات میں رشک ارسطو و افلاطون تسلیم

۲۱ آپ کا خلق پس قرآن ہی تھا۔ یہ مقولہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ جبکہ اسوۂ اخلاق نبوی کے متعلق سوال کیا گیا تھا

کے لئے۔ علم و اخلاق و عبادات علم معاش و معاد علم معاملات و سیاسیات میں غبطہ ارباب دانش پکارسے گئے۔ ان کی بدولت ریگستان عرب کی تہذیب نے مشرق و مغرب کی شاہنگی کو اند کر دیا۔ یہودی و عیسائی، ہندی و چینی اور تمام مذاہب کی نامتام تہذیبیں نخل ہو کر آتشکدوں، تیخانوں، کلیوں اور رہبانیت کے تنگ و تاریک زادیوں میں جا چھپیں۔ دنیائے کتب خانے ٹٹو اور تصانیف کے دفتر دن کو لنگھا لو تو نظر آئیگا کہ جہاں بھی شاہنگی کا کوئی ذرہ چمک رہا ہے وہ عربی ہی علوم کے آئینہ کی کوئی ہلکی سی تابش ہے۔ اور پھر معلوم ہوگا کہ یاد دینا ان کے نام سے بک رہی ہے اور یا ان کی ریزہ چینی پر مجھ ہے۔ اور ہر جگہ انہوں نے اپنے اخلاق کو اس خدائی نمونہ کے اخلاق پر منطبق کیا تو ان کے سکارم اخلاق، شجاعت و سخاوت، مروت و راستبازی، حلم و عفو، صداقت و دیانت، غنا و توکل اور ایثار و عہد وغیرہ اس درجہ پر پہنچے کہ دنیا کے گردن کشوں کو انہوں نے سحر کر لیا۔ وہ ایسے محبوب خلایق بنے کہ دینا ان کے پیسے کو اپنے خون سے تولنے لگی۔ ان کے اخلاقی و تمدنی اور اقتصادی کارنامے عالم کے آفاق پر اس طرح چھانگئے کہ عالم کی تسلیم و رضا ان کے قدموں میں آپڑی۔

بہر حال اسوۂ حسنہ کی ظنی و غنی پیردی کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ دور جو ان مریضان عالم کی بدولت دور جاہلیت کہا جاتا تھا، اب صحابہ کی اس تلقین اور عدول زندگی کی بدولت اس کا نام حسیس القرون ہوا اور وہ دین و روحانیت اور وہ عام صداقت آمیز عزائم و اعمال کے خاطر سے دنیا کا زریں عہد اور تمام قردن سے فائق و برتر زمانہ بن گیا۔ وہی تپ کہنہ کے مریض جن سے ہلنا جٹنا اور کر ڈ ہلنا دشوار تھا ایسے پہلے چنگے بنے کہ انہوں نے اپنی ایک جنبش سے کرہ دنیا کو ہلا دیا اور عالم ہی کو کر ڈ دیدی۔

دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا	دور فشانے سے تری قطرہ کو دریا کر دیا
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو سجا کر دیا	خود نہ تھے جو راہ پر اور دنگے ہادی بن گئے

اگر چشم فراموش سے دیکھو تو عربی قوم کے زبردست انقلاب کا حاصل نہیں یہ منظر آئیگا کہ ایک حال سے اُن کو ہٹایا گیا اور ایک حال کی طرف ان کو پہنچایا گیا۔ اور یقیناً جس حال سے اُن کو ہٹایا گیا وہی

ان کا مرض تھا ورنہ اس سے ہٹانے کی ضرورت نہ تھی اور جس حال کی طرف ان کو لایا گیا وہی حال ان کی شفاء تھا ورنہ اسکی طرف لانے کی ضرورت نہ تھی اور کوئی شبہ نہیں کہ وہ حالت جو ان سے سلب کی گئی اصولی طور پر ان کا تشدد افکار و اعتقادات قلب و قالب کی آزادی اور کسی ایک اسوہ ربانی کا پابند ہونا تھا، اور وہ حالات جو ان میں پیدا کی گئی وہ ان کا وہ یقین تھا جو اسوہ الہی کے ساتھ صورتاً و سیرۃً انہوں نے قائم کر لیا اور تمام اسوہائے کے رشتے توڑ کر ایک اسوہ الہی کے ساتھ وابستہ ہو گئے پس جاہلیتہ کے اس مہلک مرض اور اسکے کامیاب علاج کو سامنے رکھ کر باسانی یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ بیدار مرض پر کسی نمونہ ربانی کا عمل و عمل پابند ہو جانا ہی سب سے بڑی روحانی صحت ہے اور اس کے اخراجات کر کے بے تیرہ زندگی بسر کرنا یا صرف اپنے من گھڑت اسوہ ہائے خیال و عمل کا پابند ہو جانا ہی سب سے بڑا روحانی مرض ہے۔

فکر خود و رائے خود در عالم رندی نیست کفر است دریں مذہب خود بینی و خود دانی
اس نتیجہ کو پیش نظر رکھ کر اب ہمارے لئے یہ باور کر دینا چاہیے و شمار نہ رہا کہ آج ہمارے امراض کے حقیقی اسباب کیا ہیں نہ انلاں و غلامی ہے نہ جمل و خلاف اور جہالت و لاعلمی بلکہ ان تمام اسباب مہلکہ کا حقیقی سبب اور صرف ایک سبب یہی ہے کہ ہم میں پیروی نبوت کا داعیہ اور انقیاد و رسالت کا جذبہ صادق نہ رہا۔ ہماری صورتوں اور سیرتوں نے بجائے اتباع کے ابتداء کی راہ اختیار کر لی بجائے یقین مسلک کے آزادی رائے نے ہمارے قلب و دماغ پر قبضہ کر لیا اور پھر نہ صرف ذوق اتباع فنا ہی ہو گیا بلکہ ہم اسکے دائرہ تصور سے بھی نکل گئے۔ اور اسی لئے اسلام کے ابتدائی قرون کے برعکس آج ہم کو یکسی وے بسی بے وقعتی و بے درنی شکستہ بالی و بد حالی نے ہر جہاں طرف سے آگھیرا۔ پس جبکہ ہم قرون اولیٰ کی مثالیں نہ رہیں تو ان کے مبارک آثار بھی ہم سے محو ہو گئے۔ اگر زندہ دلی کی ان ہی جیسی یاد گاریں آج بھی ہوتیں اور انہی جیسی حقیقت و حیلہ، ان ہی جیسی صورت و سیرت اور شون نبوت کے ساتھ ان ہی جیسی شیفتگی اس دور ابتلا میں بھی پائی۔ تو وہ تمام نتائج و ثمرات بھی قدرۃً رونما ہو جاتے جو ان سے کبھی ظور پذیر ہوئے تھے۔ لیکن آج جبکہ وہ مثالیں مفقود ہیں

تو وہ زریں کار نامے اور سطوۃ و شوکت کے سُھرے آثار بھی روکش عدم میں چکی توقع ایسی مثالوں سے باندھی جاسکتی۔ اگر پھر وہی چیز ہم بختوں کی طرف لوٹادی جائے جو کبھی ان سعید انسانوں میں پیدا کر دی گئی تھی تو بلاشبہ ہماری وہی ترقیات پھر دوبارہ لوٹ سکتی ہیں جنہوں نے ایک دفعہ ساری دنیا میں سستی پیدا کر دی تھی اور عالم کو لرزادیا تھا۔ اسلئے نتیجہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی قوم کا مآثر عروج و ارتقاء ان جیسا ہونے اور ان کی ظاہری و باطنی مشابہت پیدا کرنے میں پنہاں، اور جبکہ اسی مشابہت و پیروی اسوۂ حسنہ کی بدولت قرن اول کی صلاح و فلاح اور عالمگیر سرداری دنیا پر قائم ہوئی تو پھر ضرور ہے کہ اسی اتباع و پیروی کی بدولت آج بھی دنیا صلح و فلاح کا چہرہ دیکھ سکتی ہے اور نہ کچھ دور نہیں کہ اُمّت پر پھر وہی دور جاہلیتہ خود کرائے جس کا اس اتباع رسالت کے دور سے پہلے دور دورہ تھا۔ داعیہ ذابنہ۔ امام مالک نے کیا خوب فرمایا ہے۔

لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به	اس اُمّت کا آخری حصہ بھی اُسی چیز سے صلح پاسکتا ہے
اولها۔	جس چیز سے اسکے اہل حصہ نے صلح پائی۔

پس ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کے حسن و قبح یا شوکت و ہستی کا واحد معیار ایک ہی نبوۃ کا اسوۂ حسنہ نکل آیا اور تمام کھلے اور چھپے ہوئے امراض کا واحد اور موثر علاج اگر ہے تو صرف یہی کہ ہم بجائے آگے بڑھنے کے چودہ صدی پیچھے ہٹ کر اس اتباع اسوۂ کار بقاء اپنے گلے میں ڈال لیں اور ابتداء کو چھوڑ کر اتباع اختیار کر لیں۔

قرآن کریم نے اسی اسوۂ حسنہ کی پیروی کا فرمان ان پر شوکت الفاظ میں صادر فرمایا کہ۔

لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ	تم لوگوں کیلئے یعنی ایسے شخص کیلئے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے ذرا
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرۃ	ہو اور کثرت سے ذکر لائی کرتا ہو رسول اللہ کا ایک عمدہ نمونہ ہو وہ تھا۔

دوسری جگہ حکماً کہا کہ رسول کے لئے ہوئے علمی و عملی نمونوں کو قبول کرو۔

ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ	رسول تم کو جو کچھ دیدیا کریں وہ لے لیا کرو اور جس چیز سے
ذاتہمنا	تم کو روک دیں روک جایا کرو۔

پھر خود صاحب اسوہ دجناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا۔

بجاء الحمد والمصلاة۔ بہترین علم اللہ کی کتاب ہے اور بہترین
فعلت (عمل) فعلت محمدی ہو اور بدترین امور نئی
نئی بدعتیں ہیں۔ اور ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔

اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير
الهدى هدى محمد وشرا الامور محدثاتها
وكل بدعة ضلالة۔

دوسری جگہ فرمایا۔

من حفظ سنتي اكرمہ الله تعالى باربع
خصال المحبة في قلوب البرة والهبة في قلوب
الفجرة والسعة في الرزق۔ والثقة في الدين

امام زہری نے فرمایا۔

الاقتصام بالسنة نجات۔

امام مالک نے فرمایا۔

ان السنة مثل سفينة نوح من ركبها
نجا ومن تخلف عنها غرق۔

سنت کی مثال کشتی نوح کی سی ہو جو ایسے سوار ہو گیا ہو
اور جو ایسے نہ آیا غرق ہوا۔

پھر اس اتباع اسوہ سے انحراف کرنے پر قرآن نے دنیا کے فتنوں اور آخرت کے عذاب الیم کی ڈیالیا ہو
سوجو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس سے
ڈرنا چاہیے کہ اپنی کوئی آفت ان پر پڑے یا ان پر کوئی
دردناک عذاب نازل ہو جائے۔

فلينذر الذين يخالفون عن امره
ان تصيبهم فتنه او يصيبهم
عذاب اليم۔

کہیں شقاق رسول اور عامہ مسلمین کی راہ سے الگ ہو جانے پر جہنم کی دہلی دی۔

ويزي شقاق الرسول من بعد ما تبين له
الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين قوله
ما تولى ونص له جهنم وساءت مصيرا۔
جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اسکے کہ اسکو اور حق ظاہر ہو چکا تھا
اور اسکو فکا رستہ چھوڑ کر دوسرے رستے پر گیا تو ہم اسکو جو کچھ دے کر
ہے کرنے دیں گے اور اسکو جہنم میں داخل کر دیں گے اور وہ بری جگہ پر جائے گی۔

کیس دھمکا کر حکامات نبویہ سے دل تنگ ہونے پر ایمان ہی باقی نہیں رہ سکتا۔

پھر قسم ہو آپ کے رب کی یہ لوگ ایمان نہ ہو گئے جنگات بات نہ ہو
انکو پسین چھلکا اور قہقہہ ہوا میں لوگ آپ کے تصفیہ کر دیں پھر
اس کے تصفیہ کو اپنے دلوں میں لگی نہ پاویں پورا پورا تسلیم کر لیں

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
فما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔

اور کیس فیصلہ سنایا کہ کسی کام میں حکم خدا اور رسول آجائے کے بعد کسی کا اپنا اختیار اس کام میں باقی نہیں رہ سکتا۔

اور کسی ایماندار مرد اور کسی ایماندار عورت کو گناہ نہیں
جبکہ اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیدیں کہ
انکو ان کے اس کام میں کوئی اختیار رہے۔

وما كان المؤمن ولا المؤمنة اذا قضى الله
ورسوله امران يكون لهما الخيرة من
امرهم۔

اور آخر میں قرآن کے مصدق اول حضرت صادق مصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی یہ بلغ اور جامع شرح فرمادی کہ۔

تم میں تو کوئی بھی اس وقت تک ایمان نہیں ہو سکتا جب تک
انکی فہمائش میری (وردہ) احکام کے تابع نہ ہو جائیں۔
آنجا جز آنکہ چلن پھارند "چتا رہ نہایت

لا يؤمن احدكم حتى يكون
هواه تبع لما جئت به
بحریت بحر عشق کہ پیمبر کس را نہایت

پس جبکہ اسلامی زندگی کے تمام پہلوؤں کی صحت و سقم کا معیار صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ٹھہر گئی تو اب تم تہذیب و تمدن کا اچھے سے اچھا نمونہ آؤ عبادت و ریاضت اور نفس کشی کی سخت سے سخت مثالیں پیش کرو، اور اخلاق و معاشرت کی بے حد خوش آئند صورتیں دکھاؤ لیکن اگر وہ اس ربانی نمونہ پر منطبق نہ ہوں۔۔۔ جو تمہارے لئے بھیجا گیا، اور ٹھیک اسی نمونہ کے مشابہ بنوں جو کامل بنا کر آوازیں تو ناگھن ہے کہ وہ قبولیت کا شرف پا سکیں یا بارگاہ الہی تک نہ پہنچ سکیں۔

بہر حال غیور نہایت صرف انہی اوصاف و انوار اور احوال و کیفیات میں دستیاب ہو سکتی ہے۔
جن کو آپ اپنی ذات اقدس میں لیکر شرف افزائے عالم ہوئے۔ اور اس کے سوا ہر راہ خطرناک

نمود ہر طریق ہلاکت انگیز ہے۔

آنکس کہ شد نتائج امر تو تند بخا

و انکو خلاف رائے تو در زید قد ہلاک

اسی اتباع سنت نبوی کا نام اتباع سنت یا تشبہ بالانبیاء ہے۔ اور اس اتباع سے مخرف ہو کر دوسری مثل و اقوام کی پیروی کرنے کا نام تشبہ بالانبیاء ہے جس پر بحث کرنے کیلئے ہمیں اس وقت قلم اٹھانے کی توفیق ہو رہی ہو اور ہمیں اس خوش قسمتی پر انتہائی مسرت ہے کہ ہم نے اسلام کے ایک ایسے اصولی مسئلہ پر قلم اٹھایا ہے جو مسلم افراد و مسلم قوم کی مقبولیت و نامقبولیت کا واحد معیار اور رضا و نارضا الہی کا تنہا دار ہے اور جس کی ہمہ گیری سے اسلامی تعلیم کا کوئی شعبہ بچا ہوا نہیں ہو۔

ہم نے بحث تشبہ کی اس پہلی جلد کو جو اس وقت یہ ناظرین ہے، دو بابوں پر منقسم کیا ہے پہلے باب میں ہم محققانہ طریق پر متعدد فصلوں کے ذریعہ مسئلہ تشبہ کا اخذ و منشا اور اسکی عقلی و شرعی حقیقت وغیرہ بے نقاب کریں گے۔ اور دوسرے باب میں مناظرانہ طرز پر ان تمام شبہات کا استیصال کریں گے جو متفرغوں یا سادہ لوحوں کی طرف سے اس مسئلہ میں پیدا کئے گئے۔ اور آخر میں ایک تتمہ کے ذریعہ ایسے آثار و مضامین پیش کریں گے جنہیں اصحانہ طور پر تشبہ بالکفار سے انذار کیا گیا ہے۔ اور اس پہلی جلد کے بعد جس محض اصولی حیثیت سے مسئلہ پر قلم اٹھایا گیا ہو۔ بقیہ دوسری جلد وغیرہ انشاء اللہ تشبہ کی فروعات اور جزوی مسائل کا ذخیرہ پیش کیا جائیگا۔ و بآلہ التوفیق و بیدارہ الزمۃ الحق

باب اول

فصل

مسئلہ تشبہ کا منشا اور ماحذ

یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اسلام ایک نہایت ہی کامل و مکمل جامع و مانع اور ناقابل تبدیل دستور العمل کا عنوان ہے۔ زندگی کے وہ تمام شعبے جن کا جامعیت کیساتھ دنیا کی کوئی ملت احاطہ نہ کر سکی تھی اسلام کے وسیع دائرہ نے ان سب کو اپنے اندر انتہائی کمال و تمام کے ساتھ لے لیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً۔

حکایت کہ ہمہ اتمام می گفتند

تمام بود یک حرفت گرم و ما غافل

اس نے اپنی کوئی اصل و فرع ایسی تشنہ اور ادھوری نہیں چھوڑی کہ ایک جو یا پرتلاشی کے لئے کسی کھنک یا حیرانی کا باعث بنے۔ گویا اس نے انتہائی جامعیت کے ساتھ سارے ہی کمالات و منافع اور دنیوی و اخروی بہبود کے اصول اپنے لئے سمیٹ کر دینا کے اور تمام توفیق کے لئے سوائے نقصان و مضرت و رقبتہ جد وئی کے کچھ نہیں چھوڑا اور اسی لئے جہاں تک معلومات کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے عموماً اقوام عالم کی مذہبی وسائیاں اسی مرکز کمال کی طرف سمٹی چلی آ رہی ہیں۔

چنانچہ آج مغرب میں تو یورپ کے دانشمندان کے صداقت کے اعتراف پر مجبور ہو چکے ہیں مشرق میں ہندو اور آریں تو میں کھلی بت پرستی سے تنگ آ کر اسلام کے دامن توحید میں پناہ لینے کے لئے تھک رہی ہیں پس جبکہ اس کے مشن کمال اور نفع لازم وال نے غیروں کو بھی معرفت اپنی ہی خوشہ چینی پر مجبور کر دیا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنوں کو کسی آن بھی دوسروں کے ناقص خرمیوں سے ریزہ چینی کی صلح دی؟ یا اس خورہ چینی سے باز رکھنے کی سعی نہ کرے؟ ہرگز نہیں کیونکہ اسلام آجیکو بعد غیر مسلم قوم کے تمام اہل علم و عمل دنیا کی روحانیت کے لئے یا مہتر ثابت ہونگے یا ناقص اور اس مضرت و نقصان کے اعتبار سے کہا جاسکتا کہ ان منسوخ شدہ ملتوں کے تمام احکام (خواہ وہ اعتقاد دی ہوں یا عملی - تمدنی ہوں یا اقتصادی)

یقین قسم پر منقسم ہیں۔

(۱) ایک وہ احکام ہیں جنکو صراحتہ اسلام نے منسوخ کر دیا کہ وہ دنیا کی روحانی مزاج کے موافق نہیں رہتے۔ ظاہر ہے کہ اسلام آجائے کے بعد ایسے احکام کو دستور العمل بنالین یقیناً قسم قسم کی بنیادی روحانی مضرتوں کا استقبال کرنا ہی اگر فی الحقیقت ان احکام کے نسخہ دنیا کی مریض میتوں کے اسی طرح شفا بخش اور موافق مزاج رہتے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ اسلام ان کو منسوخ کر کے نئے نسخے پیش کرتا۔ (۲) دوسری قسم کے احکام وہ بدعات و محدثات ہیں جنکو یہود و نصاریٰ کے اجبار و رہبان یا دوسری ملتوں کے رہنماؤں کے جذبہ تبعید اور داغی تمسق نے ملتوں میں اضافہ کیا۔ اور بعض اپنی خود ساختگی سلسل و اغلال امتوں کے گلے میں ڈال دئے۔ ظاہر ہے کہ مضرتہ رسانی میں یہ خود ساختہ بدعات منسوخ اعمال سے بھی زیادہ بلند پایہ ہیں۔

(۳) تیسرے وہ امور ہیں جو اگرچہ صراحتہ منسوخ نہیں ہوئے لیکن جبکہ انکی مجموعی ملتہ تہیم و تنبیخ یا زیادہ نقصان کی قابلیت رکھتی تھی اور اسی لئے منسوخ بھی ہوئی، تو یہ امور بھی زیانی و کی قبول کر سکتے ہیں۔ اور کسی چیز کا زیادہ نقصان کے قابل ہونا اس کے غیر مکمل اور ناقص ہونے کی دلیل ہے، ظاہر ہے کہ ایسی ناقص اشیاء کو اپنے لئے نظام عمل بنانا سراسر اپنے آپ کو ناقص، ادھورا۔ اور غیر مکمل چھوڑنا ہی۔

پس جبکہ اسلام نے ان ناقص و مضرت اور ادھوری اشیاء کے مقابلہ میں بہت زیادہ منفعت بخش مکمل اور غیر قابل تہیم و تنبیخ اشیاء پیش کیں تو صرف اسی کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اُمت مرحومہ کو مردہ اقوام کی موت زدہ اشیاء اور ناقص و مضرت اعمال سے بچانے پر زور دے۔ اور اپنے پیرؤں کو اتنا خود دار بننا سکھلائے کہ وہ اپنی مکمل متاع کے ہوتے ہوئے دوسروں کی ناقص پونجیوں پر نگاہ حرص نہ ڈال سکیں پس شریعت اسلام نے اپنے اسی داہجی حق یعنی اپنے نفع و کمال اور منسوخ ملتوں کے نقصان و ضرر کو دیکھتے ہوئے منع تشبہ کا اصول قائم کیا تاکہ اُمت کو غیروں کی مضرت کے ظاہری و باطنی مشابہت یا بالفاظ دیگر حق و باطل کے اختلاط اور نفع و ضرر کی آمیزش سے باز رکھا جاسکے۔

در نہ اسلام جیسی جامع اور لائبرل ملت کا مسئلہ تشبیہ میں تساہل کر جانا یا اصولاً اس کو جائز رکھنا یہ معنی کیسا تھا کہ وہ کمال کو نقصان سے بدلتے اور مضار کو منافع کے بدلہ خرید لینے کے لئے تیار ہے۔ اور یہ خود اسکی جامعیت پر عیب لگانا ہی نعوذ باللہ منہ۔

پس اگر سچ کوئی قانون تشبیہ بالغیر سے دیکھنے کا حق رکھتا ہی تو وہ صرف اسلام ہی کا مکمل قانون ہی اور گویا تشبیہ کا اصول صرف اسلام ہی کے لئے آسمان سے اُتر آتا۔

یہ اسلام کا منع تشبیہ پر زور دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک مکمل طب یا ڈاکٹری تمام مستحکات کے نفع و ضرر کی تفصیل کر دینے کے بعد ہر چیز کی غلو طایر و شر میں سے تحصیل منفعت کی ترغیب دے اور اجتناب مضرة پر اپنا پورا زور صرف کر دے۔ اسی طرح جبکہ شریعت نے اپنی تفصیلی تعلیمات میں واضح کر دیا کہ ہر چیز کے خیر کا پہلو تو ملت اسلامی کے لئے ہے۔ اور مضرة یا نقصان منفعت کے سارے پہلو دوسری امتوں کیلئے تو اب اس کا یہ اصل ایسا ہی ہو گا کہ اسکے حلقہ گوش ہر ہر چیز میں اسی کے متبع بنکر منافع سے مستفید ہوں اور غیروں کی مشابہت سے بالکل یکسو ہو کر مضرتوں سے بچیں۔

پس تشبیہ سے بچائے جائیکہ حاصل یہ ہو گا کہ شریعت اسلام انسانی جذبات کو پامال کرنے کے بجائے صرف یہ چاہتی ہے کہ ان کا استعمال تو کیا جائے مگر شر سے الگ کر کے صرف خیر میں اور مضرة سے بچا کر صرف منفعت میں۔ اور یہ اس لئے کہ خیر و شر اور نفع و ضرر دو متضام کیفیات ہیں کبھی جمع نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ ایک کا وجود دوسرے کے عدم کا مقبض ہی ہے۔ اگر بنی آدم کی جھوکی رُوح کو جو نہایت ثبات کے ساتھ غذاؤں کی جو یا ہے مضر اور بدترین غذاؤں کی طرقت برتنے دیا جائے تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ نافع اور پاکیزہ غذاؤں سے محروم رہ جائیگی۔ اگر اس نے اپنی جبلت پسندی سے مادہ معانی پر مبتدعات و منسوعات کی کیفیت غذا استعمال کر لیں تو ضرور ہے کہ وہ سنن انبیاء کی سفیری اور لطیف غذاؤں سے نہ صرف محروم بلکہ نفور بھی ہو جائے۔ کیونکہ شکم سیری کے بعد ہر غذا اگرچہ وہ کتنی ہی لطیف ہو مرغوب نہیں رہتی۔ اسی لئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ما لیتہم قوم بدعة الا نزع اللہ عنہم { کبھی کسی قوم نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی کہ خدا نے ایک

من السنۃ = دینی ہی سنت سے اسے محروم کر دیا ہو۔

چنانچہ یہ حقیقت بار بار مشاہدہ میں آتی رہتی ہے کہ جو شخص طبعاً دنیا فواحش و منکرات کی طرت مائل ہے وہ نکاح اور حلال زوجات سے ہمیشہ نفور رہتا ہے۔ کیونکہ اسکے مادی جذبات کے استعمال کا ایک ناپاک راستہ متعین ہو چکا ہے اسلئے وہ دوسرے راستے سے بیزار ہے۔

جو لوگ من گھڑت افسانوں، ناولوں اور قصص ملوک و سلاطین کے دلدادہ ہیں کم دیکھا گیا ہے کہ وہ سیرانیا، اور آثارِ علماء و صلحا سبھی وہی دلچسپی رکھتے ہوں۔ کیونکہ ان کا جذبہ تانیخ پسندی جبکہ ایک طریق میں غلو کے ساتھ استعمال ہوا تو دوسرے سے توجہ ہٹ گئی۔

جو لوگ مشاہدہ و مقابرا و آثارِ اولیاء کی حاضری کو فریضہ تعبیدی کہنے میں غلو رکھتے ہیں عموماً وہ اللہ کے بیست حرام اور مشاعرِ حج کی حاضری کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ کیونکہ ان کا یہ جذبہ صالحہ جبکہ ایک راستے سے گزرنے لگا تو لاحقہ دوسرا راستہ خود ہی چھوٹ گیا۔

عموماً دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کی علمی زندگی کے لئے اہل اللہ کے شخصی حالات ان کے عشق کی دارِ فکیاں اور بخودانہ شیطانات ہی سب سے بڑی حجت و برہان کا درجہ رکھتے ہیں وہ بیشتر وہی ہیں کہ کتاب اللہ کی غامض حکمتیں اور حدیث نبوی کا علمی و عملی ذخیرہ ان کے استدلال کے لئے نہ صرف ناکافی بلکہ جاذب توجہ بھی نہیں ہے۔

سیکڑوں وہ لوگ جو ارسطو اور ابن سینا کے دماغی اقتراعات کے آبِ ناسراب ہی سے اپنی علمی پیاس بجھالینا انتہائی کامیابی جانتے ہیں کم دیکھا گیا ہے کہ وہ اسی بے تاب ذوق و شوق کو لیکر خدا کی آیت اور اسکی معجزہ منطوق کے بحرِ بے پایاں پر بھی میراب ہونے کیلئے گدڑتے ہوں۔

ان تمام نظائر سے یہ نتیجہ مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے تمام مادی اور روحانی جذبات یا اسکی طبیعت پر ہوشیاری، شمع و ضمیر، نیک و بد کے دو تضاد پہلو نکلتے ہیں۔ اور کسی ایک کی طرف جھک جانا یقیناً دوسرے سے مستثنیٰ بنا دیتا ہے۔ پس شریعت کے لئے یہ کسی طرح قابل الزام نہیں کہ وہ تشبہ بانہیر کی مانعت کے ذریعہ تمام بے مل متفرقہ کے مضر پہلوؤں اور مل ناقصہ کے ناقص پہلوؤں

سے بچا کر انسان کو صراطِ مستقیم اور ایک نہایت ہی سیدھی اور سچی راہ پر لگا دینے کی خواہشمند ہو اور اپنی بے انتہا شفقت سے چاہتی ہے کہ مائے روحانی دسترخوان لپیٹ کر صرف خدا کا وہ وسیع دسترخوان بکھائے جس پر پختی ہوئی غذائیں ہر قسم کی مضرت و منفعت سے پاک اور ہر طرح کی منفعت و جامعیت سے لبریز ہیں۔

ان کل آداب یجب ان توتی ما دبتہ
وان ما دبتہ اللہ ہی القرآن (الحديث)

ہر ایک داعی کے دعویٰ کا ٹھکانہ قبول کرنا ضروری ہو
اور خدا کا دعویٰ طعامِ یہ قرآن ہے۔

پھر شریعت نے اپنی بے انتہا شفقت سے اس وسیع دسترخوان پر نہ صرف دینی منافع ہی کی غذائیں لاکر پهن دی ہیں، بلکہ دنیوی بہبود کی تمام الوان نعمت بھی قرینہ سے لاکر جمع کر دے ہیں۔ کیونکہ اس کے نزدیک ایک مسلمان کی دنیا اس کے دین سے الگ ہو کر کوئی چیز تھیں۔ اور اس کی معاشرت کا کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں جس پر دین کی روشنی نہ پڑ رہی ہو۔ پس جس طرح منع تشبہ کا اصول تمام ابوابِ دین پر حاوی ہے، کوئی وجہ نہیں کہ اسی طرح ہماری دنیا کا بھی کوئی پہلو اس کے دائرہ سے باہر رہ سکے۔ بلکہ اگر نگاہ غائر سے کام لو تو محسوس ہو گا کہ منع تشبہ کی ضرورت اگر تدبیر میں ہو تو تمدن میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ غیر اقوام کا دین تو اپنی نمایاں کوتاہیوں کے سبب ایک مسلم کیلئے عموماً جائز تو تھا، لیکن یہ بہت ممکن ہو کہ اسکی متشبیہ نہ توجہ اسلام کی سادہ اور مختلف معاشرت سے جس کی اساس تقویٰ و تقدس پر رکھی گئی ہو، ہٹ کر غیر اسلامی معاشرتوں کی نظر فریب رنگینوں اور ملبہ زینمات کی طر متعطف ہو جائے، جنکی مینا و محض تلذذ و تعیش، اور استمناء و لذت پر قائم ہے۔

کہ تو طاعتی و حسانہ زینت

اور ظاہر ہے کہ حفظِ دنیا کے یہی الوان بسا اوقات سادہ اور خام قلوب کو اپنے اندر تھما کر کے اس محل مقصد و رجوع الی اللہ سے غافل کر دیتے ہیں جس کے لئے انسان کی تخلیق عمل میں آئی تھی۔ اور پھر یہ ناعاقبت اندیش دل اس حقیقت تک نہیں پہنچتے کہ یہ تمنیات یہاں تو سرورِ دارِ اہم

ہیں مگر عالم آخرت میں یہ چیزیں ہیوم و آلام ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ یہی مادی لذت ذات جو محض مسائل کا درجہ رکھتے ہیں۔ بسا اوقات ان روحانی امور میں عیاشی اور سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ جنگو خد نے تو مقاصد کا درجہ عطا فرمایا تھا۔ مگر ان غافل قلوب نے انھیں مسائل سے بھی گرا دیا۔

پھر ان ناچھتہ قلوب کی آنکھیں اس بڑا ہتھ کو بھی نہیں دیکھتیں کہ یہ خوشنما اور نگاہ فریب معاشرہ کتنی ہی راحت و ہار خوش منظر کیوں نہ ہو لیکن پھر حال انہی قلوب کی ساتھ اور تراشیدہ ہے جن میں کفر و فسق اور غفلت کی گندگی بھری ہوئی ہے اور جب کہ قلب جو ساری اقلیم تن کا سلطان ہی کفر کی مہلک مرض میں دم توڑ رہا ہے تو ناممکن ہے کہ اس اہل کفر و فساد فرع پر نہ پھوٹ نکلے۔ اور جو ارج پھر جو ارج کے تمام افعال و اعمال اور تخیلات و افکار کا کوئی حصہ حسب حیثیت اس روحانی جانکامی سے متاثر ہوئے بغیر رہ جائے۔

کہ زندگی عبارت ہے تیری جینے سے

نکھے یہ ڈر سے دل زندہ تو نہ مر جائے

پس کفار کی ساری ہی خوشنما معاشرہ سے جو انجام کے اعتبار سے یقیناً مضرت انگیز اور نقصان رسان ثابت ہوتی ہے، بالکل متنازعہ اور قطع مشابہت اس مسلم کے لئے ضروری ہے جس کو صرف پیشانی ہی کی آنکھ نہیں دی گئی بلکہ پیش آنی کی نگاہ درمیں بھی عطا ہوئی ہے اور جو کسی طرح ان اندھوں کی مانند نہیں جن کی انجام بینی کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں ہیں۔ کہ وہ عاجل میں پھینک کر آجل کی طرف آنکھ ہی نہیں اٹھا سکتے۔

یوں کفار دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے ایک

ان ہو کلا عیون العاجلة وینا دن

بھاری دن چھوڑ بیٹھے ہیں۔

بدراء ہم یومنا ثقیلہ

ہر حال امتوں کے اسی ہی دغلاں اور مرکز دین سے ہٹ جانے کو دیکھ کر اسلام بطور پیش بندی جہاں منع تشبیہ کے اصول سے عبادات میں کام لیا ہے وہیں معاملات و معاشرت میں بھی وہ اس تحفظ حد و دوسے قائل نہیں رہا اور اس نے دیوبند کے تمام کلمہ تشبیہ کی حد و دین کے لیے لپی

جیسا کہ آئندہ واضح ہو جائیگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

الحاصل (۱) منع تشبیہ ہی ایک ایسا اصول ہے کہ جس کے ذریعہ شرع اپنی حدود کو قفا آور
البتاس اور تبادکن اختلاط سے بچا سکتی ہیں۔

(۲) اور تمام شرع میں صرف شریعت اسلام ہی اس کی حقدار ہے کہ وہ اس اصول سے کام لے
کیونکہ دوسری تمام ملتوں کے مقابلہ میں غیر محض۔ کمال محض۔ اور منفعتہ محضہ صرف اسی کی حد و
میں سے پس بچائے جانے یا البتاس سے محفوظ رکھے جانے کے قابل ہی صرف ایک حد و ہو سکتی ہیں
(۳) اور اب یہ نتیجہ پر یہی طور پر نکل آیا کہ جو اس فصل کا موضوع تھا کہ منع تشبیہ کا انشاء
اور اخذ شریعت اسلام کا کمال اہتمام محض ہونا اور دوسری ملتوں کا ناقص و مضمر ہونا ہی۔ اگر عاذا اللہ
اسلامی شریعت بھی ناقص ہوتی تو ضرور اس کی اجازت دی جا سکتی کہ جہاں بھی اوضاع کمال
دستیاب ہو سکیں حاصل کی جائیں اور ان سے تشبیہ و تخلیق کیا جائے لیکن جبکہ ایسا نہیں تو پھر ایسی
اجازت بھی کبھی نہیں دی جا سکتی۔

فناذا بعد الحق الا ضلال فانی بیہر فون۔ چرخ کے چکر دیکھا گیا بجز غزل کے پھر کہاں پھر تانے ہو۔

خلافت پر سب سے رہ گزیر	کہ ہرگز ہمنزل نخواہد رسید
------------------------	---------------------------

منع تشبیہ کی اہمیت و ضرورت اور اس کا انشاء و اخذ دیکھا دینے کے بعد آئندہ فصل میں ہم اس کی
اصلیت و حقیقت عقلی و حسی ثبوت سے واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ تشبیہ کیا چیز ہے اور اس کے
آثار و لوازم کیا ہیں۔ پھر ہر شخص خود فیصلہ کرے گیگا کہ آیا اس کی اجازت دی جائے یا اس سے
باز رکھنے کی سنی کی جائے۔

فضل

تشبیہ کی حقیقت

عقلی اور حسی حیثیت سے

رسموز اہل حقیقت بگویت فیضی | اگر بطالب معنی خبر توانی کرد

کائنات کی ہر چیز کی اک مخصوص شکل ہے جس کے ذریعہ سے وہ پہچانی جاتی ہے۔ جو چیز بھی پردہ دنیا پر آتی ہے وہ اپنی شکل و صورت اور رنگ روپ ساتھ لاتی ہے تاکہ اسے اپنا وجود منوانے اور ممتاز ہو کر نمایاں ہونے میں کسی قسم کا اقتباس سداہ نہ ہو۔ خدائے حکیم و قدیر کے بے پایاں حکمت اور فیاض قدرۃ نے ہر حقیقت کو اس کے مناسب پیرایہ اور ہر باطن کو اسکے نمایاں شاں ظاہر بخشا ہے پس دنیا کی ہر ایک مستور حقیقت جب ظہور کرتی ہے تو اپنی ہی شکل میں آتی ہے۔ اور کائنات کا ہر کمون راز جب پردہ اُکٹاٹ پر آتا ہے تو اس شکل میں جو اسکو بدر فطرۃ سے دیدی گئی ہے۔ حیوانات کی تمام نوعین۔ انسان۔ شیر۔ گھوڑا۔ گدھا۔ وغیرہ پھر نباتات کی تمام قسمیں۔ درخت۔ گھاس۔ جڑائی۔ بوٹی۔ پھل وغیرہ اسی طرح جمادات کی تمام صنفیں۔ اینٹ۔ پتھر۔ چوٹہ۔ ریت۔ مٹی وغیرہ سب ہی وہ اشاریں ہیں کہ فطرۃ اپنی اپنی صورتیں ساتھ لاتی ہیں۔ اور انھیں صورتوں کی بدولت دنیا میں ان کا امتیاز یا وجود قاطع ہے۔

باختن لازم رنگ است دیر باز نگاہ | پہنچ تدریج چہاں نیست کہ بزرگ شوم

اگر زیادہ عرصے الگ دکھائی دیتا ہے یا ایک مکان دوسرے مکان سے علیحدہ نظر آتا ہے یا ایک کپڑا دوسرے کپڑے سے ممتاز معلوم تو وہ یقیناً اپنی خصوصیات ہیئتہ کے سبب جو ان میں مشترک نہیں بلکہ آپس میں جداگانہ اور ممتاز ہیں۔ یعنی ایک مکان کا جو مخصوص نقشہ ہم اپنے ذہن میں آتا ہے وہ دوسرے کو میسر نہیں۔ اسلئے یہ مکان اس مکان سے الگ ہے یا کپڑوں کی شناخت

کے وقت ہم ان کے سوت کی رتہ و غلطہ کپڑے کا چکنا اور کرخت ہونا دیکھ کر ہی ایک کپڑے کو دوسرے سے امتیاز دیتے ہیں۔ اسی طرح جبکہ ہم زید کے چہرے اور قد و قامت کی وہ مخصوص صفات اعراض دیکھتے ہیں جو عمر و کیلئے نہیں ہیں تو یہی زید کا امتیاز ہے جو اس کو عمر و سے الگ اور جدا ثابت کر دیتا ہے۔ ان اعیان کو چھوڑ کر اب اعراض میں آؤ تو یہی صورتوں کا اختلاف وہاں بھی پہنچایا ہوا ہے جس نے ہر ایک کو امتیاز اور خودی دہتی کی دولت دے رکھی ہے۔ نور کی شکل اور سب سے اور ظلمت کی اور۔ دن کی حقیقت جب ظہور کرتی ہے تو اپنی ہی نورانی شکل پر اور رات جب ظاہر ہوتی ہے تو اپنی ہی تاریک اور بیہانک شکل پر۔ الوان کو دیکھو تو سیاہ رنگ کی وہ شکل نہیں جو سُرخ کی ہے اور سُرخ کی وہ نہیں جو سبز دسیاہ کی ہے بلکہ ہر ایک اپنے صوری امتیازات کو لئے ہوئے ہی اپنے وجود کی نمائش کر رہا ہے۔

پھر نہ صرف کائنات کی جزئیات کا جزئیات بنکر رہنا ہی ان امتیازات کا رہین منت ہے۔ بلکہ عالم کی کلیات اور مجموعے بھی باہمی فصل و تیز میں انہی مخصوص اشکال و اعراض کے دستگیر ہیں۔ ایک جنس دوسری جنس سے ایک نوع دوسری نوع سے اور ایک صنف دوسری صنف سے محض انہی خصائص کے بدولت اپنے مستقل وجود کھٹاتے ہوئے ہے۔

مثلاً جمادات کے نوعی دائرہ میں جب بم پتھروں کی تلاش میں نکلتے ہیں تو کبھی پتھر کے دھوکے میں رہتے اور لکڑی نہیں اٹھاتے کیونکہ پتھر کی اک قدرتی شکل متعین ہے جس سے وہ بچا جاتا ہے اسی لئے نہ پتھر کو اینٹ کہہ سکتے ہیں نہ اینٹ کو پتھر، نباتات کو لو تو آم دیکھ کر یہیں کبھی سیب و انار کا دھوکا نہیں لگتا کہ ان کی صورتیں متماز ہیں۔

حیوانات میں اگر ہم انسانیت کے جو یا ہوں تو اس کو کس شکل میں تلاش کریں؟ آیا گدھے گھوڑے اور شیر کی صورتوں میں یا اس کے دوسرے انہی جنس کی شکلوں میں؟ نہیں بلکہ انسانیت کو انسان ہی کی شکل میں پایا گیا ہے اور شیر کی مفرمانہ حقیقت کو اسی کی صورت میں۔ کیونکہ شیر کو جو نوعی حقیقت چیر پھاڑ وغیرہ اور جو نوعی صورت یعنی مخصوص الوان و اعراض بد و نظریہ سے

نوعے گئے ہیں وہ انسان کو نہیں ملے، اس لئے شیر انسان نہیں۔ اور ادھر انسانی قوتی میں ادراک و تصور کی وسیع طاقت۔ ایجاد و استخراج کی زبردست قوت۔ نفاست و نزاہت کی خوش آئند صفت۔ لباس اور زینت آرائی کی خوش منظر حالت۔ کھانے اور پینے میں قسم قسم کی جدہ پھر ظاہری قوتی میں چہرے اور جسم کی وہ پاکیزہ صورت جو انسان کے حصہ میں آئی ہے وہ شیر کو میسر نہیں اس لئے انسان شیر نہیں۔ بلکہ تمام ہی حیوانات سے الگ ایک ممتاز حیوان ہے۔ اگر اس کے ظاہر و باطن کو ان خصوصیات سے محروم کر دیا جائے تو یقیناً بخلہ بے شعور حیوانات کے وہ بھی ایک عجیب و غریب شکل و شمائل کا حیوان۔ اور یا صرف ایک ذی حرکت اور گول مول گرہ ہو جائے۔

پھر انسانی نوع کے افراد میں باوجود اتحاد نوعی کے ایک صنفی تقسیم جاری ہو جاتی ہے۔ جو اپنی خصوصیات اور مخصوص آثار کا نتیجہ ہے۔ زن و مرد کی حقیقت ایک ہے۔ پھر ان کے حیوانی و انسانی جذبات اور فطری اقتضات متحد ہیں لیکن پھر بھی باہم ایک تفریق عظیم ہے۔ جس نے متحد الحقیقت نوع انسانی کو دو صنفیں تقسیم کر دیا۔ ان کے اسماء بدلے ایک کو مرد اور دوسرے کو عورت سے تعبیر کرایا۔ ان کے احکام بدلے ان کے حقوق متفاوت ہو گئے۔ یہ سب اپنی صنفی امتیازات و جمادات و نزاکت۔ صغیر و کبیر۔ اوضاع و اطوار بدن۔ اعمال ظاہر و باطن۔ اخلاق و ملکات وغیرہ کی تفریق و تخصیص کا اثر ہے۔ کہ دو صنفیں باوجود ایک واجبی اور متحدہ اتحاد کے زیر اختلاف آئیں اگر یہ صنفی خصوصیات ان دو صنفوں میں سے نکال دی جائیں تو یقیناً امتیاز بھی اٹھ جائے اور زن و مرد کے ایک ہو جانے سے یہ زبردست صنفی اختلاف ہی نابود ہو جائے۔

غرض زمین سے لیکر آسمان تک حیوانات ہوں یا نباتات و جمادات اگرچہ ایک ہی مادہ سے سبب کا نشو و نما ہے اور ایک ہی خزان وجود سے ہر ایک کو حصہ ملا ہے۔ لیکن باوجود اس وحدۃ وجود اور توہید و توحید کے خدا کی وسیع حکمت نے ان کی صورتوں میں اختلاف ڈال دیا تاکہ ایک سے دوسرا پہچانا جاسکے۔ ان میں امتیاز قائم رہے اور اس طرح ہر ایک سے جو منافع اور اغراض متعلق ہیں وہ پورے ہوتے رہیں اگر تلبیس کی دوسری ایک نوع کا کوئی فرد اپنی خصوصیات کو

وہ سب ایک ہی ہوں۔ گویا ان پر سب یا تمام کا اطلاق محض مجازی اور فرضی ہو جو انسان
 وہی گدھا ہوا اور جو گدھا ہو وہ بھی شیر اور بکری بھی ہو۔ آم کے درخت کو بول بھی کہا جائے اور
 بول کو گلاب و یاسمن بھی پکارا جائے، جس کو ہم پتھر کہیں اسی کو اینٹ اور پتھر بھی کہیں۔ کل ہی
 جزو بھی ہو اور پھر وہی کل بھی۔ سیاہ میں سفید نمایاں ہو اور سفید میں سیاہ۔ زمین ہی آسمان
 ہو اور آسمان ہی زمین ہو۔ رات دن ہو اور دن رات۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ نہ زمین رہے نہ
 آسمان۔ نہ دن رہے نہ رات۔ نہ سفید ہو نہ سیاہ اور نہ عالم میں جزئی جزئی ہو نہ کلی کلی۔
 ظاہر ہے کہ جب ذرات عالم میں اس تکوینی ریل میل اور خلط ملط کی وجہ سے ایسی وحدۃ آجائے
 کہ ایک اور کی تائی کے سوا دوسرے اور دوئی کا پتہ نہ ہو۔ گویا سب کچھ ہونے کے بعد کچھ بھی نہ ہو تو نہ
 عالم کو اپنے اجزاء کی ضرورت رہتی ہے نہ اجزاء کو مجموعہ کی نہ دنیا کے لئے ان مختلف المظاہر موجودات
 کی حاجت رہتی ہے اور نہ اس عالم کو ہونے اور موجود کہلانے ہی کی کوئی ضرورت باقی رہ جاتی ہو؟
 اور پھر کونسا داعیہ اٹھتا ہے کہ حضرت حق جل جلالہ ایسی بے معنی اور غیر مفید کائنات کی بنیاد استوار
 فرمائے۔ (نعموذا اللہ منہ)۔

ان چند سطور سے یہ بات کھل جاتی ہے کہ اگر اس مادی عالم کو اسی امتیاز شکن البتاس میں
 بے ہیئتہ چھوڑ دیا جائے۔ اور اس کے اجزاء میں ایسی ہی تلبیس راہ پا جائے کہ جس کے ذریعہ موجودات
 میں کوئی تفریق امتیاز اور معرفت باقی نہ رہے تو یقیناً عالم بے معنی اور لغو بھی ثابت ہو جاتا ہے اور
 خدا کی بے مثال صنعی و قدرۃ پر ایک بڑا دھبہ بھی آجاتا ہے۔ لیکن اگر اس البتاس کے بجائے وہ ہی
 امتیاز قائم رہے جو ہے اور جس کی وجہ سے عالم کی ہر چیز آج اپنی حد میں پہچانی جا رہی ہے تو یقیناً عالم
 کی تخلیق بے شمار حکمتوں کا نتیجہ اور خدا کی قدرۃ کا ملکہ کا ایک بے مثال نمونہ ثابت ہوگی۔

پس روشن ہو گیا کہ البتاس و اخلاط ہی وہ چیز ہے جو کائنات کے وجود کو باطل کرتی ہے
 اور اس کے بالمقابل امتیاز و فصل ہی وہ دولت ہے کہ ہر چیز کے وجود کو ثابت اور نمایاں کرتی ہو
 اگر عالم میں اجناس کے اشتراک کے ساتھ فضول کا امتیاز نہ ہو تو عالم کی ہر ہر شے لاشۃ تجانیگی

اور اس کا خیمہ درہم برہم ہو جائیگا۔

الحاصل جس دائرہ اشترک میں ان صورتی خصوصیات اور شکلی امتیازات کا قدم پہنچ جائیگا وہیں اشیاء عالم عدم کے البتاس سے منکسر وجود کی امتیازی سطح پر آجائیگی اور اپنے اپنے مقصد تخلیق کا فادہ کرنے میں لگ جائیگی۔ گویا عالم میں افادہ و استفادہ تعلیم و تعلم۔ اہتمام و تقبیل۔ رنج و خوشی۔ اور تمام وہ حالات جو ایک کے دوسرے سے متعلق ہو سکتے ہیں سرت انہی امتیازات اور خلقی تفریقوں کی بدولت پائے جائیں گے۔ کیونکہ جب ایک ایک اور دوسرا دوسرا ہر ایک کا موجب ہے وہ متعدی حالات بھی نمایاں ہو سکیں گے جو ایک کے دوسرے سے متعلق ہیں۔ ہاں اگر کائنات کی ان اشیاء میں سے جو وجود اور مادہ کے لحاظ سے بالکل غیر ممتاز ہیں ان امتیازی خصوصیات اور شکلی صورتی تعینات کو اٹھادیا جائے تو نہ جزئی جزئی رہی نہ کلی کلی بلکہ ساری کائنات ایک متصل واحد ہے۔ ہر ان اغراض و منافع کے افادات سے قطعاً محروم ہو جائیگی جو اس کے ممتاز اجزاء سے متعلق تھے۔ پس ہر ہر فرد اور ہر ایک مجموعہ پھر ہر ہر جزئی اور ایک ایک کلی انہی تکوینی خصائص کی بدولت اپنے وجود اور نمائش کو تھامے ہوئے ہے۔

فصل

دنیا کی مختلف قومیتیں

اور ان کے بقا، و تحفظ کا راز

ٹھیک ان مادی اور تکوینی خصوصیات کی طرح کچھ معنوی خصائص اور باطنی امتیازات بھی ہیں جنہوں نے بنی آدم میں جسمانی صورتوں کے دوش بدوش کچھ معنوی صورتیں بھی پیدا کر دی ہیں، اور اسی لئے انسانوں میں کتنے ہی معنوی مجموعے یا جتنے اور قومیتیں قائم ہو گئیں۔ مسلم قوم، این قوم، ہندو قوم، عیسائی اور یہودی اقوام کی قومیں ایک ماں باپ لانا ہونے کے باوجود کس درجہ متفاوت اور مختلف ہو گئیں اور اس طرح ایک وسیع دائرہ اشتراک میں کتنے ہی اختصاصات نمایاں ہو گئے۔ لیکن ان مختلف قوموں اور متفرق امتوں کا باہمی فصل و امتیاز بھی بہت سی قومی خصوصیات اور مخصوص آثار حمائی پر مبنی ہے۔ جبکہ ان اقوام کے اخلاق و عادات مختلف ان کا تمدن و تہذیب مختلف ان کے جذبات و احساسات مختلف تو یہ عادات و ملکات، معاشرت و تہذیب، جذبات و حیاتیات، طرز اعمال و افعال، طرز سلام و کلام و ضلع لباس اور اطوار خورد و نوش وغیرہ ہی وہ خصوصیات ہیں کہ جتنکے امتیاز سے ایک قوم کا امتیاز قائم ہو سکتا اور ایک قوم بالاستقلال قوم کہلائی جاسکتی ہے۔ ہم اگر آج ایٹمی قوموں کو یورپین اقوام سے مختلف کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ نسل و انسانیت میں متحد ہیں، تو صرف اس وجہ سے کہ جو خصوصیات تمدن و معاشرت اور جذبات و حیاتیات ایک قوم کی ہیں ان کا دوسری میں وجود نہیں اس لئے لامحالہ ایک قوم کو دوسری قوم سے ممتاز اور جدا ہی سمجھا جائیگا۔

پس جس طرح گذشتہ فقرہ ادنیٰ نوعی اور منفی مجموعہ ان کو ان کے مادی اور تکوینی امتیازات سے ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا تھا۔ اسی طرح قومی مجموعوں کو قومی خصوصیات یعنی باطنی حیاتیات

دلی جذبات اور پھر حواس کے اعمال افعال نے باہم ممتاز بنا دیا ہے۔

یہ ممکن ہے کہ کسی حد تک قومی مخالفت اور قومیتوں کے امتیاز میں ملکی نسلی اختصاصات اور مرز و بوم کی تعینات کو بھی دخل ہو لیکن چونکہ یہ غیر اختیاری امتیازات کی قلم صحیح یا غلط پر مبنی ہونے کے سبب کوئی اہمیت نہیں رکھتے اسلئے اقرار کرنا پڑے گا کہ قوموں کے فصل و امتیاز کی اساس صرف روحانی خصوصیات پر قائم ہے۔

کیونکہ یہ روحانی خصائص ہی وہ زیر دست امتیازات ہیں جو بسا اوقات نسلی اور لونی بلکہ کل مادی اور ارضی امتیازات کو مقہور کر کے بلا شرکت غیرے قومی وجود کی تعظیم کے بغیر دوسرا یہ دار بن جساتے ہیں۔

یہی روحانی خصائص جبکہ ایک خاص ترتیب کی ساتھ عالم میں ہویدا ہوتے ہیں تو ان کے مجموعہ کا نام مذہب اور دین ہو جاتا ہے اور اس طرح مختلف قومیتوں کی تعمیر انہی مذہبی خصائص کی اساس پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ پس جس طرح مادیات میں تکنیکی حقائق دیوانیت، نباتیت اور جمادیت کے ظہور کے لئے مخصوص شکلوں اور صورتوں کی ضرورت ہے، اسی طرح سلسلہ روحانیت میں شرعی اور مذہبی حقائق کے بروز کے لئے بھی فطرۃ مخصوص ہیئتوں اور ممتاز شکلوں کی حاجت ہے۔ یعنی کوئی مخصوص مذہب جب ظہور کرے گی تو اپنی ہی قدرتی شکل پر نہ کہ دوسری مصنوعی اور خود ساختہ شکلوں میں کیونکہ اگر اس کا پیرایہ ظہور اصلی صورت چھوڑ کر کسی مصنوعی صورت میں آجائے تو پھر ہم اسکو وہی مذہب نہیں کہہ سکتے جو ابھی اس سے پہلے اپنی شکل میں جلوہ پیرا تھا۔

اسلامی ارکان کی شکلیں

اب تم دینا کے سب سے زیادہ وسیع اور ہمہ گیر مذہب (اسلام) پر ایک نگاہ ڈالو تو نظر آئے گا کہ روحانیت کے مشترک دائرہ میں اسکی بھی ایک خاص شکل و صورت متعین ہے اور اس کے اجزاء و اعضا کی بھی جس کیونکہ وہ دوسرے مذہب سے بالکل ممتاز و نمایاں ہے۔

اُسکے ہمہ گیر شعبوں (عقائد و تصدیقات۔ اعمال و عبادات۔ معاملات و سیاسیات۔ آداب

و معاشرت۔ سلوک حالات و مقامات) میں سے کسی ایک کو ملے لو ہر ایک رکن اور نامور دینی کا ایک خاص پیرایہ نظر آئیگا۔ جس میں ہو کر اس کی حقیقت ظہور کر رہی ہے وہ اسی پیرائے اور صورت کے ذریعے اپنے جنسی اور غیر جنسی اخوات سے ممتاز اور اپنا مستقل وجود قائم کئے ہوئے ہے۔ نماز کی صورت اور ہے روزہ کی اور۔ حج کا پیرایہ ظہور اور ہے جہاد کا اور یہ ناممکن ہے کہ نماز کی حقیقت دوڑنے اور بھاگنے یا جنگ و جدل کی شکل میں نمودار ہو۔ جس طرح یہ محال ہے کہ جہاد باسیف کی حقیقت مصیٰ میں حاضر ہو کر سکون کے ساتھ رکوع و سجود اور قومہ و صلہ کرنے کی ہمتیہ میں ظاہر ہو حج کی حقیقت جب ظہور کرے گی تو اسی اپنے جامہ احرام اور طواف و سعی کی فطری شکل میں نہ کہ خانہ نشینی کے ساتھ آرام سے سونے اور بیٹھے بیٹھنے کی صورت میں روزہ کا منظر اور پیرایہ ظہور قدرۃ متعین ہے پس اسکی حقیقت کا ظہور کبھی ہوگا تو اپنی اسی (امساک و صبر) کی صورت میں نہ کہ کھانے پینے اور لذائذ طبعی کی تحصیل کی شکل میں اسی طرح محاسن اخلاق بخاؤدہ۔ شجاعہ۔ مروءہ۔ حلم۔ حیا۔ ایثار وغیرہ اور ذائل اخلاق حسب۔ کینہ۔ طمع۔ بغل وغیرہ کی مکثون حقیقتیں جو ہر انسان کے باطن میں فطرۃ مرکوزہ ہیں۔۔۔۔۔ جب جوارح پر ظہور کریں گی تو یقیناً اپنی ہی شکل میں نمودار ہوں گی۔ بخل ہمیتہ مال کو روکنے اور نہ دینے کی شکل میں ظاہر ہوگا جس طرح سخاۃ اسکو خرچ کرنے اور بذل کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ اتفاق کا مستور جذبہ قتل و غارت اور فساد و خونریزی کی شکل میں دنیا پر ظاہر ہوا ہو۔ جیسا کہ کبھی نہیں سنا گیا کہ اختلاف نے آشتی و صلح اور محبت و پیار کی صورت میں اپنی نمائش کی ہو۔

معاملات و سیاسیات کو لیلو تو ہر ایک معاملہ کی شکل قدرۃ متعین ہے۔ بیع و شرا کی حقیقت یقیناً چوری و ڈاکہ زنی کی شکل میں نہیں نمایان ہو سکتی بلکہ اپنی ہی شکل پرائیگی۔ زکاح و طلاق کی حقیقتیں اپنے ہی پیرائے اختیار کریں گی نہ کہ دوسری ایثار کے۔

اسی طرح اسلامی معاشرت اور معیشت کے کل شعبے اپنی مخصوص صورتوں ہی کے سبب دوسری معاشرتوں سے ممتاز اور اپنے وجود کو سمجھائے ہوئے ہیں۔ یہ اسلام کے جزوی شعبوں

ادوار کان و اجزاء کی شکلیں ہیں جسکو فطرۃ شرعیہ نے متعین کر دیا ہے۔ جب انکو ترتیب کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو یہ مرتب مجموعہ ہی اسلام کی مجموعی شکل ہو جائے گی۔ یعنی جس طرح ایک انسان کے اعضاء ہاتھ۔ پیر۔ سینہ۔ کمر۔ چہرہ۔ ہمرہ وغیرہ کی الگ الگ اور متماثل شکلوں کو قدرۃ نے ترتیب کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو اسی انفرادی جوڑ بند سے انسان کی مجموعی ہیئت قائم ہو گئی۔

اسی طرح اسلام کے ان اجزاء و اعضاء کی جدا جدا صورتوں کو جبکہ قدرۃ نے ایک خاص ترتیب سے پیوست فرمادیا تو اس پیوستگی ہی سے اسلام کی مجموعی ہیئت قائم ہو گئی۔ یہی اسلام کی فطری ہیئت و صورت جبکہ ایک انسان پر فائض ہوتی ہے تو اسکی جسمانی صورت کے دوش بدوش ملکی ایک روحانی و مذہبی شکل بھی قائم ہو جاتی ہے اُس جسمانی شکل کی وجہ سے اسکی انسان کہا جاتا تھا تو اس روحانی یا اسلامی شکل کی وجہ سے اسکو مسلم پکارا جائیگا۔ اور پھر ایسے انسانوں کے مجموعہ پر جبکہ اس کے اجتماعی احکام کی صورتیں فائض ہوتی ہیں تو اس مجموعہ کو اسلامی قوم کہا جاتا ہے۔ پس یہ اسلام اور اسکی قومیت اسی صورت میں اسلام اور قوم اسلام پکارے جاسکتے ہیں جبکہ اپنی ہی فطری شکلوں کے ساتھ انسانوں میں نمایاں ہوں۔ اگر یہ ان کی معنوی شکلیں دیکھیں تو اقوام کی قومی و مذہبی صورتوں سے متماثل رکھی جاتے کے بجائے دو سہرے مذاہب کی شکلوں سے ملتیں بنا دی جائیں تو پھر ان انسانوں کو مسلم قوم اور ان کی اس مصنوعی ہیئت کو اسلامی شکل کے بجائے اسی ملت و قومیت کا نام دیا جائیگا۔ جس کی شکل اسکو پہنا دی گئی ہے۔ پس یہ بات کافی روشنی میں آگئی کہ مخالف مذاہب کی صورتوں کا امتیاز باقی رکھے جانے ہی سے ان کے وجود کو باقی رکھا جاسکتا ہے۔ اور یہی صورت مذاہب کا امتیاز ہے جس سے ہر ایک ملت و قوم اپنے نام سے پکاری جاسکتی اور باقی رہ سکتی ہے۔

قومی امتیازات اور اختلاف مذاہب

پس اب یہ دعویٰ پایہ ثبوت کو پہنچ گیا کہ اختلاف علوم و عقائد اختلاف شرائع و ملل نے دنیا کی متحدہ حقیقت اقوام کو پرانگندہ کر کے ہر ایک کے لئے ایک اہل امتیاز پیدا کر دیا ہے۔ اور وہ

بہاؤی خدائی خصال جو بے شمار قوموں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں، درحقیقت مذاہب مختلفہ کے عقائد و اعمال میں پنہاں ہیں۔ اگر تمام شریعہ تمام ملتیں۔ اور تمام ادیان عالم ایک ہی نقطہ علم و عمل کی خبر دیتے اور یہ اخلاقی خصوصیات ان میں باقی نہ رہتیں تو پھر یقیناً وہ ادیان نہ کہلاتے بلکہ دین واحد وہ شریعہ نہ کہلاتیں بلکہ ایک شریعت۔ انکو مل نہ کہا جاتا بلکہ ملت واحدہ اور اسلئے قومیتیں مختلف نہوتیں بلکہ ملت واحدہ عالم کی دارت بنجاتی۔

پس قومیت یا قوم درحقیقت اس انسانی مجموعہ کا نام ہے جو کسی خاص ملت، خاص مشرب یا خاص سبیل و صراط کا پابند ہو۔ اور اس مشرب و ملت کی خصوصیات نے رخواہ اعتقاد ہوں یا عملی، اس مجموعہ کو دوسرے انسانی مجموعوں سے الگ اور ممتاز کر دیا ہو۔ اگر قومیتوں کا یہ ماہ الا تینا ز اٹھا یا جاسے یعنی خصوصیات فنا کر دیجائیں یا ملتیں اور مشتبہ ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ کوئی قوم اور کوئی ملت اپنے نام سے باقی نہیں رہے گی۔

پس جس طرح ایک عیسائی اپنی خصوصیات مذہب کے دائرہ میں ایک یہودی اور بت پرست سے ممتاز ہے۔ ایک یہودی اپنے خصال ملت کے ذریعہ ایک نصرانی اور دثنی سے علیحدہ ہے۔ ایک بت پرست اپنے مخصوص مشرکانه حرکات کے بدب سے ایک عیسائی اور پارسی سے جدا ہے۔ اسی طرح ایک اسلامی فرد یا ایک مسلم جنس اپنی خصوصیات علم و عمل اپنے مخصوص ہی عقائد و اعمال اور اپنی ممتاز شریعت الہی پر دل سے یقین رکھنے اور جوارح سے عمل کرنے کی بدولت ہی ایک نصرانی یا یہودی ایک دثنی و پارسی اور اک ملحد و ذنیق سے اسی طرح ممتاز ہو جس طرح یسنا نا یسنا ہے۔ نور ظلمت سے۔ تربیتی ہوئی دھوپ سایہ سے۔ اور زندہ مردہ سے۔ پس جب تک دنیا کی خصوصیات۔ یسنا میں ہیں وہ نابینا نہیں ہو سکتا۔ جب تک نور کی خصوصیات نور میں ہیں وہ ظلمت نہیں بن سکتا۔ جب تک دھوپ کی خصوصیات میں دھوپ میں ہیں وہ سایہ نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک زندہ کی خصوصیات زندہ میں ہیں وہ مردہ نہیں ہو سکتا۔ وما یستوی الا ظلمی و العالیمین و الا الظلمات و الا النور و الا الظل و الا الخور و وما یستوی الا حیاء

دکا الاموات :-

اور اسی طرح جب تک ایک مسلم کی خصوصیات اسلامی مسلم میں ہیں وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک قوم اسلام کی مجموعی خصائص و علائم قوم میں ہیں وہ قوم ضرور ہر قوم سے ممتاز رہے گی۔
بالآخر ہم بصیرت کیساتھ اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ خصوصیات مذاہب خصوصیات اقوام پیدا ہوتی ہیں اور انہی خصوصیات و اشکال کا باقی رہتا مذہب و قوم کا باقی رہنا۔ پھر انہی خصوصیات اور صورتوں یا پہلوؤں کا سہ جوتنا یا مختلط اور شبہ ہو جانا قوم مذہب کا تباہ ہو جانا ہے۔

اسی تشریحی بیان میں اور اختلاف و الباس کو خواہ وہ عقائد میں نمایاں ہو یا اعمال میں ہم تشبیہ بالغیر کہتے ہیں۔ اور کہہ سکتے ہیں کہ یہی وہ عقد و تشبیہ دلیس حق باطل ہے کہ جب بھی مذاہب کے سلسلہ میں یہ گرد چڑھ گئی ہے تو وہ رشتہ مذہب پھر نہ پہنچ سکا اور آخر کار تشبیہ کے ہاتھوں منگیلا ہے۔ اور اس طرح بڑی بڑی قوموں اور مذاہب عظیمہ کی تباہی کا بار اسی تشبیہ اور تشبیہ کی گردن پر ہے۔

اسی تشبیہ نے آج سے کتنی ہی صدی پیشتر دین ابراہیمی (حنیفیت) اسلام کی روشنی سے ریگزار عرب کو جو دم کیا۔ اور عربی قوم کی حقیقی عورت کا منہ دیا تھا کیونکہ عربوں کی ابن قعدہ ابن خنیسہ ایک سردار عرب اپنے شام کا سفر کیا اور بلقاء پہنچ کر فرما دیا کہ بت پرستی کا گروہ دیکھا۔ شیطان نے یہ شیطانی رسم اسکے سامنے بھی مزین بنادی اور اسے جبارہ پس ہو کر شامیوں کی مانند بیت اللہ میں رسم بت پرستی کی بنیاد ڈالی۔ اور جب بیت اللہ اور بلد شام میں شرک کے قدم جھگئے تو عرب کی ساری بادی نے حوالہ حرم کی شکل قبی سرگرمی سے اس معبود رسم کا استقبال کیا یہاں تک کہ اس تشبیہ یا تشبیہ کی بدولت سارے ہی عرب میں کفر و شرک کے جسٹائیم پھیل گئے اور ملک کا ایک دین حیرت گرد روشنی سے غروم ہو گیا۔

اسی لئے حضرت علی (ع) نے اپنے شاگردوں کو اس تشبیہ اول قوم کی نسبت پرشور و پیکار دایت عرب بن غنی بن لکھ بن شمر سے خابو کعب میں شامی کعبہ کے ارد گرد سے عربوں کی کو

بجر قصبہ فی النار۔ دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آتشریاں کھینچتا پھرتا ہے۔

پس اب دیکھ لو کہ دین حنیف کا جاہلیہ ہو جانا اور ایک سرحد قوم کا مشرک بن جانا جو ایک عظیم الشان انقلاب ہے۔ تشبہ بالغیر کی بدولت کیسی سہولت سے رونما ہو گیا اور اس تشبہ بالا قوم نے کس طرح ایک مذہب کو مٹا کر دوسرا مذہب اور ایک ممتاز قومیت کو فنا کر کے دوسری نوع کی قومیت قائم کر دی۔

پھر اس صدیوں کے پڑائے قصہ کو چھوڑ کر قرونِ روان ہی کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈال لو تو روشن ہو جائیگا کہ اسی تشبہ بالغیر نے بڑی کی شہری آبادی سے یکے غیر محسوس طریقہ پر اسلامی خصوصیات اچکنی شروع کیں اور یورپ کی اس کورانہ تقلید یا تشبہ بالنصاری کے اس عملی اقدام نے بڑے کے متحدوں کو اس درجہ پر پہنچا دیا کہ نہ آج انھیں اسلامی مسائل سے کوئی دلچسپی رہی اور نہ مسلمان کہلاتا ہی ان کے نزدیک کوئی قابلِ وقعت حالت سمجھی جا رہی ہے اور صریح

بسیارست کنین میان چہ برخواست

پھر آج اسی تشبہ بالنصاری کے جذبات نے کابل کے تمدن جھٹھ کو زیر و بر کیا اور اسلامی شعائر ٹھوکر دینے کی تمہید ڈالی اگر ان آزاد اور بے راہ جذبات میں مذہب متا زعت نہ کرے۔ تو اس زمانہ کا بہت جلد انتظار کرنا چاہئے کہ اس خالص مسلمانی ملک سے اسلامی خصوصیات ایک ایک کر کے رخصت ہو جائیں۔ بخود باللہ۔

پس یہ تشبہ بالغیر ہی ہے کہ اسکے جراثیم جس قومی اور ملی وجود میں پڑ گئے ہیں۔ وہ قوم دلتہ کبھی نہیں پنپ سکی اور آخر کار فنا ہو کر رہی۔

تشبہ کے ان تاریخی انقلابات ادا کی طبعی رفتار کو دیکھتے ہوئے اس کی حقیقت ان مختصر الفاظ میں لائی جا سکتی ہے۔ کہ تشبہ بالغیر فی الحقیقت تجزیہ حدود اور ابطال ذاتیات کا نام ہے یعنی فطری حدود سے تجاوز کرنے یا حقیقی حدود کو توڑ دینے کا دوسرا نام تشبہ بالغیر ہے جب غیر کی حاکمیت بہت بڑھ گئی تو بلا تشبہ صلی شکل میں فرق آجائیگا یا تشک کہ بالآخر اس تجزیہ

کے ذریعہ اصلی اور فطری شکل مجھ ہو جائیگی۔ اور ایک غیر فطری شکل نمایاں ہو جائیگی۔ کیونکہ یہ تخریب
خواہ کسی تکوینی مجرور میں واقع ہو یا تشریفی مجرور میں۔ جب کسی چیز کی حد وہی باطل ہو جائیں تو
مجرور دیکھے باقی رہ سکتا ہو؟ فرض کیجئے کہ انسانی حقیقت کی حدود جنہیں مجرور دیکر وہ انسان کو
”حیاء“ اور ”ادراک“ ہیں۔ حیاء کے دائرہ میں دیکر وہ حساس بھی ہے اور اسلئے وہ حجاب نہیں اسنی
دائرہ میں وہ حرکتہ ارادی بھی رکھتا ہو اور اسلئے حجاب پتھروں کی طرح ساکن نہیں ہے پھر اسی حد
کے اندر وہ نشوونما کی طاقت بھی رکھتا ہو اور اسلئے وہ کوئی چوب خشک نہیں کی بلکہ زندگی نفا ہو سکتی
ہے۔ پس حیوانیت اس کی حقیقت کے لئے ایک حد ہے ایک کنارہ ہے جسکی روک تھام نے اسکو
جمادات میں داخل ہونے سے بچالیا اور الگ کر دیا ہو۔ پھر اسکی حقیقت کیلئے وہ سہرا کن ”رہ تعلق“ و
ادراک“ ہے جس کے دائرہ میں دیکر وہ معقولات کا احساس بھی کرتا ہے۔ وہ نفس و فہم بھی ہے۔ وہ
متمدن بھی ہے، وہ سلیقہ مند اور عصمت شعار بھی ہے، پھر نئے نئے اختراعات و ایجادات سے اپنا
تمام ابنائے جنس پر فوقیت رکھتا ہے اور ان سے ممتاز بھی ہے۔ اسے وہ سری نشی نے اسکو
گدھا، ورگھوڑ اور تمام لایعقل حیوانات سے الگ کر دیا ہے۔ پس وہ اپنی انسانیت کو اپنی دو
دائرہ میں دیکر برقرار رکھ سکتا ہے۔

اگر بالفرض اسکی حیوانیت یا حیاء کی حد توڑ دی جائے۔ اور اس شکستہ کنارہ سے موت کی کیفیات
اس میں سرایت کر جائیں تو بلاشبہ ایک ذی ارادہ انسان یہ جاننا شروع ہو کر جمادات میں
شامل ہو جائیگا۔ اور اسوقت اسیں نموکے بجائے جمود۔ حرکتہ ارادی کے بجائے حفظہ رسی سکون
اور جس کے بجائے بجائے بے حسی کی کیفیات نمودار جائیگی۔ اور اسوقت اس کو محض حجاب و ابلی
انسان کہہ سکیں گے۔ اور اگر حیاء کی حد باقی رہے لیکن ہم وادراک کا کنارہ ٹوٹ جائے تو
کوئی شبہ نہیں کہ وہ جاندار ہے لیکن اور الگ کنارہ ٹوٹ جانے سے اس میں فہم کے بجائے بے
عقل کے بجائے خفلیت۔ عصمت و عفت کے بجائے سبیت و بیہشیت کے رذائل داخل ہو جائیں
اور جب اسکی اندرونی یا ذاتی اشیاء نکل جائیں تو لاجمالہ ان کے بجائے بیرونی بیہشیت داخل

نہ ہو کر اسکی حقیقی انسانیت کو فنا کر دیں گی۔ کیونکہ کسی چیز کی حد ٹوٹ جانے کی یہی حقیقت ہو سکتی ہے
 کہ نہ وہ اپنے محدود کی ذاتی اجسامہ اس کے لئے جامع رہے اور نہ غیر اشیا اس کے داخل کرنے سے مانع
 پس جس طرح یہ ایک نہایت ہی رفیع المنزلت ملکوتی مجسمہ (انسان) اس ملکوتی تشبہ اور
 خارج از انسانیت اشیا اس کے اختلاط سے اپنی حقیقی انسانیت کو کھو بیٹا اسی طرح ہر سلسلہ تشریع میں اسباب
 و اقوام اور انسانی مجموعے بھی جبکہ خارجی اشیا کو اپنے اندر داخل کر لینے سے مانع نہیں ہوتے تو
 وہ یقیناً اپنی ذاتی خصوصیات کے لئے جامع بھی نہیں رہتے اور اس عدم منع و جمع کے سبب انکی
 حقیقی قویست بھی پایاں اور اختلاط و التباس کا محکم تیار کے سبب سے معدوم ہو جاتی ہے۔ پس کسی
 قوم کے اپنی اصلی حدود پر پڑتی رہنے اور دوسری اقوام میں مذغم ہونے کی صورت ہی یہ ہے کہ وہ
 اس تشبہ یا تخریب حدود یا بطلان ذاتیات یا انقراض حقائق کے ہلاکت انگیز دائرہ سے بچائی جائے
 (۱) یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام نے ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں سے اوضلاع و اطوار
 میں تشبہ کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح ان مردوں پر جو تشبہ بالنساء کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر دو صفت کی حد
 الگ الگ اور ہر ایک سے اغراض۔۔۔ جدا جدا متعلق ہیں اور جبکہ ایک صفت دوسری سے مشابہت
 پیدا کر رہی ہے تو گویا اپنی حدود کو توڑ کر دوسرے کی حدود میں قدم رکھ رہی ہے اور ان منافع و
 مقاصد کو باطل کرنا چاہتی ہے جو اسکی اسی صنفی صورت سے متعلق تھے کہ جب التباس کے سبب
 متشہہ صنف کی فطری مثل ٹٹلیگی تو اس سے متعلق اغراض بھی فنا ہو جائیگی۔ دیکھو آج یورپ کی تمدن
 دنیا کی ہمیشہ منزلی کا سب سے زیادہ گہرا مرض ہی اختلاط و اباس ہے۔ مغرب کی ایک عورت جو
 تمام عورتوں کی طرح نوع انسانی کی تکثیر و تربیت کے لئے تھی۔ جو قلوب کے سکون اور رنجوں
 کی سودہ کے لئے تھی اور جو ایک سلیقہ شعار ماں اور ایک عفتہ آثار بیوی بننے کے لئے پیدا کی گئی
 تھی اور جو اسلئے تھی کہ گھر کی چہار دیواری کو اس سے زیرت ہو اور نظام خانہ داری اس کے درست
 و بازو کی حرکت پر قائم رہے آج وہ گھر کا میدان چھوڑ کر جبکہ مردانہ لباس میں کارخانوں تجارت
 گاہوں اور ٹکٹ گھروں میں مزدوری تلاش کرنے لگی۔ سڑکوں اور تفریح گاہوں کیلئے

الرواق بنے لگی۔ اسکو لوں اور کالجوں میں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو گئی۔ تو انھیں سب سے بتا دیا کہ کیا وہی عورت رہی جسکو نسائیت کے لئے وضع کیا گیا تھا۔ کیا ہمیں سے نسوانی خصائص نکال کر کتنے ہی مردانہ خصائص ہمیں حلول نہیں کر گئے؟ اور جب ایسا ہوا تو وہ نہ خالص عورت ہی رہی اور نہ بالکل مرد ہی بن سکی۔ بلکہ وہ ایک تیسری جنس ہو گئی جسکو خدا کی فطرۃ نے ہمیں بلکہ انسان کی گمراہی نے پردہ دنیا پر لاکھڑا کیا ہے؟ چنانچہ دیکھو کہ اس تیسری قسم کی عورت کے نہ وہ جذبات ہی رہے۔ جو عورتوں کے لئے قدرۃ نے صنفی حیثیت سے رکھے تھے نہ اس کے وہ فرائض ہی رہے جن کے لئے اسکی تخلیق کی گئی تھی۔ اس کے محسوسات بدل گئے۔ خیالات میں انقلاب عظیم پیدا ہو گیا۔ اب نہ اس کا عورتوں کا سا چہرہ ہے۔ نہ عورتوں کا سادہ دل اور وہ اپنی قلب و قالب کو چھوڑ کر کسی دوسرے جون میں آ گئی ہے جو نہ عورت کہے نہ مرد کا، گویا نظر نے مرد اور عورت کو دو جنس قرار دینے اور ان میں ہر اعتبار سے تفریق دایتناز کہنے میں (معاذ اللہ) سخت غلطی کی تھی جسکی اصلاح آج یورپ کے مدبروں نے حریت مساوات کے نام سے کی۔ یہ یونون اور قوالب و قلوب کا بدل جانا یقیناً اسی حد بندی کے توڑ دینے کا نتیجہ ہے جس کی ردک تمام ترک تشبیہ نے کی تھی اور تیلایا تھا کہ یہ اختلاط والبتاس اگرچہ ملحدہ کی زبانوں سے حریت مساوات کا لقب پائے پر اسلام کے نزدیک وہ ایک لعنت اور حیرت و جود شے ہے۔

جناب رسولخدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت تشدد آمیز لہجہ میں اس تشبیہ نسانی کا رد و اذہینہ فرمایا اور نہ سپر لعنت فرمائی ہے۔

خدا کی لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں کا سب سے پہلے اور اس عورت پر جو مردوں کا سب سے پہلے (اور ایک روایت میں ہے) وہ مرد ہم میں سے نہیں ہے جو عورتوں کی تشبیہ کرے اور نہ وہ عورت ہم میں سے ہے جو مردوں کی تشبیہ کرے۔

لعن اللہ الرجل یلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل (روایتی روایت) لیس من من تشبیه بالرجال من النساء ولا من تشبیه بالنساء من الرجال (ابوداؤد)

۲) ایسی وجہ ہے کہ شریعت نے مسعود زینر لعنت کی کیونکہ ایک مصوّر تصویر کشی اور بُت گری کے وقت گویا اپنی مخلوقیت کی حد و کو توڑ کر حد حقیقت میں قدم رکھتا چاہتا ہے۔ اور دونوں حد و کو مشتبہ اور متبیس بنا دیتا چاہتا ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے۔

یہ تصویر کش لوگ قیامت کے دن عذاب دے جائیں گے کہا جائیگا کہ اس اپنی مخلوق (تصاویر میں جان ڈالو اور ایک روایت میں ہے) سبک دیا وہ شہید عذاب قیامت کے دن اور لوگوں پر ہوگا جو اللہ کی صفہ

ان اصحاب هذه الصور ليعذبون يوم القيمة يقال لهم احيوا فاخلقتم روفى روايتهم ان اشد الناس عن ابا يوم القيمة الذين يبعثون بخلق الله رحيمة

خلق سے تشبیہ کرتے ہیں لگو یا خلق بنسنا چاہتے ہیں۔ ۱۔

۳) یہی وجہ ہے کہ ایک صفت رجال ہی میں یا ہم بڑھوں کا جوانوں سے تشبیہ کرنا مثلاً اپنے شیب (سفید بالوں کا اکھاڑنا) جوانوں کے سے شوخ لباس پہننا انکی سی شوخی و آزادی برتنا ان کی طرح ہوا و لعب میں وقت گزارنا شرفانا پسندیدہ قرار پایا کیونکہ یہ حد شیخت کو (جس سے خاص اغراض متعلق تھیں) توڑ کر حد شباب میں قدم رکھتا ہے اور گویا خیر سے شر کیطرت آتا ہے۔ ہاں اگر جوان بڑھوں سے تشبیہ کریں تو ادنیٰ سے اعلیٰ کیطرت بڑھنا ہے۔ پس یہ تشبیہ ایسا ہو گا جیسی ایک فاسق کسی صلح کے ساتھ تشبیہ کر کے حد فسق کو توڑ دے۔ یا کوئی کافر مسلم سے تشبیہ کر کے حد و کفر کو توڑ دے اور حد و اسلام میں آجائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تشبیہ بالآخر مطلوب ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا۔

تمہارے نوجوانوں میں بہترین جوان وہ ہے جو بڑھوں سے مشابہت اختیار کرے اور تمہارے بڑھوں میں بدترین بڑھو وہ ہے جو جوانوں سے تشبیہ کرے۔

خیر شبابکم من تشبہ بکم و لکم و شرکم من تشبہ بنبأکم (کنز العمال ص ۱۲۹)۔

۴) اور پھر یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسکو بھی ناپسند کیا تھا۔ کہ غلام کسی آزاد سے تشبیہ اختیار کرے یا باندی آزاد عورتوں میں باعتبار وضع کے ایسی سلجائے کہ خرہ اور آستہ میں

خلاصہ یہ ہے کہ قدرت نے ہر صنف ہر نوع ہر جماعت اور ہر قوم کو جدا جدا وجود بخشا ہے۔

جس طرح خدا نے تگو نیات میں ہر ہرزہ کو مخصوص حد و عطا کیے اور خاص شکل دی جس سے وہ پہچانا اور پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح سلسلہ تشریع و تدین میں ہر ہر قوم بلکہ تمام ان مسلم طبقوں کو بھی کچھ امتیازی حد و عطا کی ہیں جو اپنی شرعی خصوصیات سے کوئی خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ تاکہ ہر طبقہ اور جماعت کے مخصوص اغراض و منافع قائم رکھے جا سکیں۔

ظاہر ہے کہ بوڑھے کا جوان سے زن و مرد کا ایک دوسرے سے اور غلام کا آزاد سے تشبہ کرنا ایک مسلم کا مسلم سے تشبہ کرنا ہے لیکن شریعت اس تشبہ کو بھی اچھی دنگا ہو رہی ہے نہیں کہتی وہ نہیں چاہتی کہ ان اسلامی اصناف کی حدود و ٹوٹ کر ایسے امتیاز کے بجائے کوئی التباس پیدا ہو جائے۔ جس سے معرفت و پہچان مٹ جائے اور وہ اغراض قوت ہو جائیں جو ان اصناف سے جدا جدا مطلوب تھیں۔

پس جو شریعت اپنے حلقہ گوشتوں کے متفاوت طبقات میں بھی اس محترّب حدود تشبیہ کو پسند نہیں کرتی کیا وہی شریعت اسے پسند کرے گی۔ کہ ایک مسلم کافر سے تشبیہ کرے۔ ایک مؤمن خدا حد و اللہ سے مشابہت پیدا کرے۔ ایک مطیع سرکش سے جا ملے۔ ایک حقانی حدود والا پاک حدود کو توڑے اور باطل حدود کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ کیا کسی درجہ میں بھی یہ عمل خیر وسعادۃ کے لئے مجاز بن سکتا ہے؟ کیا بھلائی کا کوئی شتمہ چیا کا کوئی شاہدہ۔ غیرت کا کوئی ادنیٰ چیز اور دینی شرم کا کوئی تھوڑا سا بھی پاس اگر فی الواقع کسی میں موجود ہے اسکی اجازت دے گا کہ ہم ایک طرف اپنی زبان سے حبّ الہی اور مسلم ہونیکا دعویٰ کریں اور دوسری طرف اپنے ہی ہاتھوں اسکی حدود پر تشبیہ لیکر کھڑے ہوں۔ ان کو مٹائیں ان کے حکیمانہ اغراض و منافع کو باطل کریں اور ان کی جگہ غیر اسلامی حدود قائم کر دیں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَبِيعَ

قدم بروں منہ از حد خویش سلطان باش

فصل تشبیہ کاروائی اور نقلی نقشہ

قرآن عیسیٰ دعی اتحاد و ایالات کتاب نے بھی دجس نے سارے عالم کو ایک ہی رشتہ اخوة و مذہب میں منسلک کرنا اپنا واحد مقصد بتلایا اور وحدۃ وجود کا ساری دنیا کو سبق دیا، اس اختلاف صورا و امتیاز مذہب و اقوام کو (جیتک وہ مذہب و اقوام ہیں) قائم رکھنے کی سعی کی ہے تاکہ ہر قوم اپنی اپنی حدود میں پچانی جاسکے۔ اس نے ایک طرف تو سارے انسانوں کو لٹکا رکھا و کلا تفرقوا (ایسے لوگوں متفرق مت ہو) اور دوسری طرف اپنا ہی نام فرقان رکھا کہ وہ حق و باطل میں تفریق کر دیتی ہے۔ ایک طرف تو اس نے ساری دنیا کو وصل و ملاپ کی تعلیم دی اور دوسری طرف اپنا ہی نام قول فصل رکھا کہ وہ حق و باطل میں جدائی پیدا کر دیتی ہے۔

چنانچہ اس فارق و فاصل کلام نے نازل ہو کر سلسلہ تشریع میں اسلام کو کفر سے امانت کو خیانت سے اور دین حق کو تمام ادیان باطلہ سے بالکل جدا اور نمایاں کر دیا۔

امتوں پر خالق و مخلوق کا فرق ملتبس ہو چکا تھا کسی نے خدا کی مخصوص صفات بندوں میں مان لی تھیں اور کسی نے بندوں کی ناقص صفات خدا میں تسلیم کر لی تھیں۔ اس فاصل کلام نے تمام مشرکانہ جال توڑ کر توحید کو شکر سے اس طرح الگ کر دیا کہ ان میں کوئی التباس نہ رہا۔ معروف و منکر کی حدود ملگئی تھیں امتوں نے معروف کو منکر اور منکر کو معروف گمان کر لیا تھا۔ اس فرقان فصل نے معروف کی حدود متعین کر کے اسکو منکر سے جدا کر دیا۔ معروف کا تو امر کیا، اور منکر سے نہی کی۔

طیب و نجس کا فرق امتیں بھلا چکی تھیں۔ اسی کلام فاضل نے ان میں تفریق کر دی طہارت کو حلال کیا اور نجاست کو حرام کیا، پھر اسی فرقان اور قول فصل نے جہاں اسلام

و کفر معروف و منکر طیب و خبیث - حلال و حرام اور حق و باطل میں تفریق کی تو اس کے ساتھ
و میں ان اقوام میں بھی دنیوی و اخروی تیز و تفریق پیدا کر دی جو ان متضاد صفات کے اعتبار سے
خیر و شر کی دو جانبوں میں بٹ گئی تھیں۔ تاکہ سید و شقی - نیک و بد - مطیع و سرکش - مسلم و کافر
اور اویار و حمن و ادویا شیطان میں پاہم کوئی تلبیس و اختلاط راہ نہ پائے کہیں تو اس کتاب
میں نے کہا۔

افعل للمسلمین کالمجرمین۔ | کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح کر دیں گے۔

کہیں فرمایا کہ مومن و منافق جدا نہ ہوں ہیں جن میں کوئی امتیاز نہیں ہو۔

ام یحل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین | آیا ہم ایمان اور نیکیوں لایوں کو ان کی برابر کر دیں گے
فی الارض ام یحل المفسدین کالنجار۔ | جو زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یا ہم متقیوں کو فاسقوں

جیسا کہیں گے۔

کہیں نیک اور بد کی تفریق بیان کی کہ ان کی سوت اور زندگی سب الگ الگ ہونی چاہئے۔

ام حسب الذین اجتروا السیئات ان | یہ لوگ جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ
یحکم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات | ہم ان کو ان کی برابر کریں گے جنہوں نے ایمان اور
سواء یحیواھم و ھما کرماء یا یحکمون = | عمل صالح اختیار کیا کہ ان کے برابر کیا اور مرزا کیسا ہو جائے
یہ برا حکم رکھتے ہیں۔

کہیں فرمایا کہ نیک کردار اور بد کردار آپس میں ایسے ممتاز ہیں جیسے سو نکھا اور اندھا پس ایک دوسرے
کی برابر نہیں ہو سکتا۔

وما یستوی الاثمی و البصیر الذین آمنوا | اور مینا و پینا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے
و عملوا الصالحات ذلک المستی۔ قلیل امانت کرو۔ | اچھے کام کئے اور بدکار باہم برابر نہیں ہوتے۔ تم لوگ بہت
کم سمجھتے ہو۔

کہیں ارشاد فرمایا کہ عبد مشترک اور عبد غیر مشترک جبکہ دو جدا گانہ تو ہیں میں تو وہ ایک کیسے ہو سکتی ہیں؟

ضرب الله مثلا لرجلا فيه شركاء

منشأ كسوف ورجلا سلما لرجل

هل يستويان مثلاً

اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص جو ہمیں
کئی ساتھی ہیں جنہیں ہم خداوندی ہو اور ایک اور شخص
ہے کہ ہر ایک ہی شخص کا ہو کیا ان دونوں کی مثالیں ہیں؟

کہیں فرمایا کہ ایک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان ایک باغیتا آدمی کی برابر کیسے ہو سکتا ہو؟

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء

ومن رزقناه منارزقا حسنا فهو ينفق منه

سرا وجهرا هل يستون ؟

اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک غلام
ملوک کہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اور ایک شخص جو
جسکو ہم نے اپنے پاس سے خوب روزی دی رکھی ہے

تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتا ہو۔ کیا اس قسم کے شخص آپس برابر ہو سکتے ہیں؟

کہیں فرمایا کہ ایک اپاہج کسی مستقیم الحال کی برابری کیسے کر سکتا ہو۔

ضرب الله مثلا دجلين اجد هما ابكرا يقدر

على شيء وهو كل على مولاه ايغنا يوجبه

لايات بخير هل يستوى هو ومن يامر

بالعدل وهو على صراط مستقيم

اور اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں کہ دو شخص ہیں
جنہیں ایک تو گونگا ہو کوئی کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے
مالک پر ایک دال جان ہو وہ اسکو جہاں بھیجتا ہو کوئی
کام درست کر کے نہیں لاتا کیا یہ شخص اور ایسا شخص ہم

برابر ہو سکتے ہیں جو اچھی باتوں کی تعلیم کرتا ہو اور خود ہی معتدل طریقہ پر ہو؟

پھر اس فائل قرآن کریم میں فرمایا تو یہ کہ اے بندگان الہی جبکہ ان تکوینیات کی سطح سلسلہ تشریعیات
میں دو متضاد چیزوں (حق باطل) میں فطرۃ آہستی اور یکجہتی ناممکن ہو تو اسی فطرۃ کا اقتضایہ ہو
کہ تم اپنے اختیار سے بھی حق اور باطل کو الگ الگ ہی رکھو اور ان میں اس جہلک اختلاط (تشبیہ)
کو حتمی مت دو۔

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتوا الحق

وانتم تعلمون =

حق کو باطل میں مت رلاؤ۔ اور جاننے بوجھتے حق کو

مت چھپاؤ۔

پس قرآن ہر جہاد داعی اتحاد ہونے کے دیان والی ادیان میں تفریق امتیاز ہی کا حامی ہے۔

اس کا مطلوب اتحاد وحدہ قیسمہ کہ ساری ملتیں منکر اسلام میں مدغم ہو جائیں تمام ادیان جن کو اس کتاب نے منسوخ کر دیا اپنے وجود کو چھوڑ کر اسلام میں آلیں اور اس طرح اُمتیں نہ رہیں بلکہ ایک اُمت اور ادیان نہ رہیں بلکہ دین واحد ہو جائے لیکن الدین کلہ للہ۔ وہ ایسا اتحاد نہیں چاہتی کہ برائی اپنی صورت پر قائم رہتے ہوئے نیکی کے ساتھ رہ جائے ظلمت اپنی رُوسیا ہی سمیت نور میں نہ گرنے سنبھلے ہو جائے اور اس طرح نہ حقیقی نیکی رسے نہ بدی نہ ظلمت رسے نہ نور بلکہ کوئی اور تیسری چیز تیار ہو جائے۔ اگر قرآن ایسے اتحاد کو گوارہ کرتا جو البتہ اس حق باطل سے نمایاں ہو تو وہ یقیناً اس بھی گوارہ کرتا کہ نہ قرآن رسے نہ قرآنی اُمت نہ اسلام حقیقی کی دعوت رسے نہ اُمت اسلامی کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ البتہ اس ہی وہ تاریکی ہے کہ جس میں ہر شے کا اصلی وجود پہلے چھپتا اور پھر بظاہر ہو جاتا ہے۔

پس یہ مخرب البتہ اگر علم حقانی میں راہ پالیتا ہے تو علمی حق و باطل سے امتیاز اٹھاتا ہے اور جبکہ عمل حق میں قدم رکھتا ہے تو عمل ثابت کی واقعی خصوصیات منکر باطل کے ساتھ اس کو رلا دیتا ہے۔ اور اس طرح ہر ایک علمی اور علمی قوم انجام کار اس علم و عمل کے اختلاط اور امتیاز کن تلبیس سے اپنے قومی وجود کو چھوڑ دیتی اور فنا ہو کر اسی دوسری قوم میں مدغم ہو جاتی ہے۔ جس کے علمی و علمی شعائر سے اس نے اپنے علم و عمل کو مخلوط کر لیا تھا من تشبہ بقوم فهو منهم۔

پس ہر صداقت کے منہ کا پہلا قدم البتہ اختلاط و تشبہ ہی ہے اسی لئے آیتہ مزینہ بالا میں پہلے تلبیس کی منافقت کی گئی ہے اور پھر گویا اس تلبیس کا اثر بصورتِ نبی ظاہر کیا گیا ہے جو کتمان ہے کہ اس کی ساتھ ہی حق کی روشنی چھپنے لگتی اور باطل کی تاریکی ابھر آتی ہے۔

پس قرآن کریم نے ایک طرف تو متعدد امثلہ سے تلبیس اور تسویہ حق و باطل کے متعلق نپی مرقعی ظاہر فرمائی پھر امراء حکم کے ذریعہ تلبیس کی منافقت فرمائی۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ متعدد آیات میں قطع تلبیس کا ایک علمی پروگرام بھی پیش فرمایا۔ جس میں صرف تشبہ ہی سے نہیں بلکہ بطورستہ ذرائع ہر اس حسد کہتے سے روکا ہے جو تشبہ تک بھرتا ہو، تاکہ اسلام کا قرینہ کوئی

مصور یا باطنی اشتراک کوئی مناسبتہ اور کوئی مشابہت بھی پیدا ہونے پائے۔

ترک موالاة | اس نے حکم دیا کہ کوئی مسلم کسی کافر کے ساتھ موالاة و مودۃ اور قلبی حب کا تعلق نہ رکھے کیونکہ جب قلب اقلیم تن کا سلطان ہے تو قلبی تعلقات ہی آخر کار انسان کے نیتہ دار اور افعال پر بھی چھا جائینگے۔ اور اس طرح ایک مسلم قلباً و قالاً کفار سے ملتے اور مشتبہ ہو جائیگا۔ حالانکہ کتاب و مشابہت قرآنی مریضیات کے صراحتہ خلاف ہے۔ پس ایک جگہ تو اس نے یہود و نصاریٰ سے ترک موالاة کا حکم دیا کہ۔

یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى

اے ایمان والو تم یہود و نصاریٰ کو

اولیاء۔

دوست مت بنانا۔

پھر اہل کتاب اور عام اہل کفر اور پھر ان لوگوں سے بھی یہ رشتہ موالاة منقطع کر دینے کا حکم دیا جو مسائل دین کی ساتھ تفسیر اور استہزا سے پیش آتے ہیں۔

یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا

اے ایمان والو جن لوگوں سے پہلے کتاب منجلی ہو ایسے ہیں

دینکم ہزواً ولعباً من الذین اتوا الکتاب من

کہ انہوں نے تمہاری دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہو انکو اور

قبلکم والکفار اولیاء۔ واتقوا اللہ ان کنتم منین

دوست کفار کو دوست مت بناؤ۔ اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار

پھر ایک جگہ فرمایا کہ کافر تو کافر ایک مسلمان تو کسی ایسے آدمی سے بھی رتی برابر محبت نہیں رکھ سکتا جو اللہ کے برخلاف ہو خواہ کفر کر کے ہو خواہ علانیہ فسق اور ابتداء کا ارتکاب کر کے۔

لا تتخذ قومًا یؤمنون باللہ والیوم الآخر یؤاخذوا

جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ

من جہاد اللہ ورسولہ۔ ولو کانوا آباءہم وابناءہم

انکو نہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھیں جو اللہ

اور استخوانہم و عشیرتہم و اولادہم کتب فی قلوبہم

و رسول کے برخلاف ہیں گو وہ انکے باپ یا بیٹے یا بہائی

یا کینہہم ہی کیوں نہ ہو ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ

نے ایمان ثبت کر دیا ہے ایمان کو اپنے فیض سے توفیق دی ہے۔

حقیقت یہی ہے کہ اگر کسی اسلامی دل میں موالاة کفار اور محبت منکرین کا کوئی شائبہ موجود ہے۔

تو ماننا پڑیگا کہ اسی درجہ میں اسلامی عظمت و محبت کی کمی بھی اس قلب میں جاگزیں ہے۔ ورنہ پھر اسلام و کفر کا تضاد ہی باقی نہیں رہ سکتا اسی حقیقت کو سمجھ کر ارباب حقیقت نے دعویٰ کیا ہے کہ مودۃ کفار سے ایمان میں فساد آجاتا ہے۔ بلکہ سہل ابن عبد اللہ تستری رحمۃ اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جس کا ایمان و توحید خالص ہے وہ کسی مبتدع سے بھی انس نہیں رکھ سکتا چہ جائیکہ کفار سے اور وہ بھی مودۃ و محبت کی شکل میں؟ اور امام مالک رحمۃ اللہ نے اسی آیت سے تدریج کی معاداة اور اسے ترک نجاست پر استدلال کیا ہے۔ اگر مسلم قلوب میں سے کفار کی جانب سے یہ شدۃ و تغلیظ نکلی جائے تو ضرور ہے کہ اس کی جگہ موالاة و محبت لے لیگی اور قلبی حجت قائم کر نیکی بعد وہ دن دور نہیں رہتا کہ یہ مسلم فرد انجام کار اسی گروہ کفر میں چلے اور صورت و میرۃ سے ان کا ہم آہنگ بن جائے۔

قرآن کریم نے اسی ترک موالاة کی آیت میں موالاة کا یہ نتیجہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ۔

<p>ومن یتولہم منکم فانه متعصان اللہ لا یمدی القوم الظالمین۔</p>	<p>اور جو شخص تم میں سے انکی ساتھ دوستی کرے گا بیشک وہ انہی میں سے ہوگا یقیناً اللہ تعالیٰ راہ نہیں دکھلاؤ ان لوگوں کو جو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔</p>
---	--

پس ترک مودۃ قطع موالاة کے سلسلہ میں ایک مسلم فرد کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ان آیات مذکورہ کے ماتحت اہل کفر سے اپنے قلبی تعلقات کا رشتہ کلیۃً منقطع کر دے اگرچہ وہ اسکے اقارب و اخوان ہی ہوں اور بالکل سطح منقطع کر دے جس طرح ان آیات کے ماتحت ابو عبیدۃ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نے اپنے کافر باپ سے قلبی تعلقات منقطع کر لئے تھے کہ بالآخر یر میں خود ہی ان کے قاتل بھی بنے۔ جس طرح اسی تعلیم شدۃ علی الکفار کے ماتحت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر سے قطع مودۃ کر کے خود ہی اُحد میں اُسے قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص ابن ہشام کو بدر میں قتل کیا، حضرت علی و حمزہ اور عبید بن الحارث رضی اللہ عنہم نے عتبہ و لیثہ بن عتبہ اور شعیبہ ابن ربیعہ کو بدر میں قتل کیا۔ جو ان حضرات کے قریبی اقارب تھے اور ایسا کر کے اسلامی غیرۃ اور صلابتہ فی الدین کی کیسی زبردست مثال قائم فرمادی۔ جو ہمیشہ

اُمت کو غیرت و حمیت کی دعوت دیتی رہیگی۔

تیسری | پھر قرآن کریم نے اس پر بس نکی بلکہ حکم دیا کہ اپنی اس ترک سوالات اور قلبی تنفر کا عام اعلان بھی کر دو تاکہ غیر مسلم تمہارے قلب و قالب میں کوئی طمع نہ رکھ سکیں، جیسا کہ اللہ نے اپنے رسول کی برکت بھی علی الاعلان پکار دی تھی۔

ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً
لست منہم فی شیء۔
بیشک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔

صفائی سے یہ تفریق واضح کر دی گئی کہ لست منہم (تم ان میں سے نہیں ہو) لست منہم کی حقیقت اس کی ضد انت منہم سے واضح ہو سکتی ہے۔ یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ دو شخصیتیں واحد نہیں ہو سکتیں۔ زید اور عمر جب دو ہیں تو ایک بنیں ہو سکتے۔ اسلئے جب یہ کہا جائے کہ میں تجھے ہوں اور تو مجھے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ تو میری نوع سے ہے۔ میرے امور میں شریک ہے۔ مجھ جیسا ہے اور میں تجھ جیسا ہوں۔ تیرا شریک اور تیرا ہمنوع ہوں۔

مسلمانوں کے ذات البین اور ان کے باہمی اختلاف وارتباط کو اسی قسم کے الفاظ میں ظاہر فرمایا گیا ہے کہ بعضکم من بعض (تمہارے بعض تمہارے بعض سے ہیں) یعنی یہ سب بعض بعض ملکر ایک ہی نوع مقصود کے دو شریک ہیں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت فرمایا۔

انت منی وانا منک
تو مجھے ہے اور میں تجھے ہوں۔

یعنی تیری اور میری ایک بات ہے۔ ہمارا معاملہ واحد ہو۔ ایک خاص حقیقت میں ہم متحد ہیں پس جب یوں فرمایا گیا کہ لست منہم، تو ان میں سے نہیں) تو یہ نفی اسی پچھلے اثبات پر وارد ہوگی یعنی تیری اور ان کی ایک بات نہیں۔ تیرا اور ان کا معاملہ ایک نہیں۔ تو اور وہ کسی نوع مقصود کے دو شریک نہیں بلکہ الگ الگ ہیں۔ اسی حقیقت کو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول لست منہم فی شیء یعنی تو کسی چیز کے اعتبار سے کفار میں سے نہیں۔ انکا شریک

نہیں ان کی ساتھ متحد نہیں تو جس نوع مقصود کا ایک فرو ہے وہ اور ہے اور کفار جس نوع کے شرکار ہیں وہ اور ہے۔ اسی لئے سورہ کافرون میں اس تبری و علیحدگی کو واضح کر دیا گیا۔

قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون
ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد
ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد
لکم دینکم ولی دینہ =

آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرون میں تمہارے معبودوں کی پرستش کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبودوں کی پرستش کرتے ہو۔ اور میں تمہاری معبودوں کی پرستش کروں گا۔ اور نہ تم میرے معبودوں کی پرستش کرو گے بلکہ تمہارا یہاں ملے گا۔ اور مجھ کا یہاں ملے گا۔

یہ تبری و برات ایسی ہی ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کافر قوم اور اپنے کافر باپ سے منسوخ کر لی تھی۔

واذ قال ابراہیم لابیه وقومہ انی براء
ما تعبدون

اور اس وقت کو یاد کر جبکہ ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں اس چیز سے بیزار ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو

اور ایسی ہی ہے جیسا کہ قوم ابراہیم نے مشرکین سے یہ کہہ کر تبری کی تھی کہ۔

انا براء ما تعبدون من دون اللہ
پس جبکہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کفار سے تبری اور اجنبیت کا اعلان کر دینا ہے تو ان کے پیرو اور حلقہ گوش کیوں اسی روش کی رہروی پر مجبور کئے جائینگے۔ آخر رسول نے اپنا ہی طریقہ تو ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ جس کی پیروی کے وہ مدعی بھی ہیں۔

بہر حال قلب اور لسان دونوں کے ذریعہ سے کفار کا تعلق مسلمین سے منقطع کر دیا گیا اور یہی دو چیزیں انسان میں اصل ہیں۔

لسان الفتی نصفاً ونصفاً فؤادہ	قلوبہ بقا لا صورۃ اللہم والداہم
تکریل پھر سپرین نہیں لگئی بلکہ قلب و زبان کی طرح عام افعال و جوارح میں بھی مسلمانوں کو غیر مسلموں سے الگ اور ممتاز ہی رکھا گیا ہو۔	تاکہ مسلمان نہ ان کے کسی علی پر و گرام کے پابند بنیں اور نہ کسی آواز پر ان کے

بیچھے بیچھے ہو لیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ و ہرون علیہما السلام کو فرمایا گیا تھا کہ جب تمہیں علم اور استقامت
راہ کی دولت دیدی گئی ہے۔ تو پھر تم کج راہوں اور جاہلوں کے پیچھے مت ہو لینا۔
خدا کے کریم نے حضرت موسیٰ و ہرون کو خطاب کر کے فرمایا کہ۔

فَاسْتَقِمْ وَلَا تَمِيقْ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ | تَوَمَّ ذُنُوبَكُمْ يَتَقَمَّ، ہوا اور ان لوگوں کی راہ نہ چل جو کو علم نہیں
ہی وصیت موسیٰ علیہ السلام نے طور پر جاتے ہوئے ہرون علیہ السلام کو کی تھی کہ تم اپنی ہی صلاح و اصلاح
پر قائم رہنا اور مفسد و مکی پیروی مت کرنا۔

وَقَالَ مُوسَىٰ لَا خِيَّةَ هَرُونَ اخْلَفَنِي فِي
قَوْمِي وَاصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ
اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہرون سے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد
ان لوگوں کا انتظام رکھنا اور اصلاح کرتے رہنا اور بد نظم و لوگوں کی
راہ سے پر عمل کرنا۔

پس جبکہ انبیاء علیہم السلام کا طریق ایک صراطِ مستقیم ہے جس پر وہ علم و صلاح اور استقامت کیساتھ قائم
ہیں تو پھر غیر مسلموں کے سبب متفرقہ جہل و فساد وغیرہ کے اتباع کی انھیں اور ان کے پیروں کو حاجت
ہی کیا ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ زریں اصول دیدی گئی ہیں۔

إِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
السَّبِيلَ فَتَفْرَقَ بَكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ -
بلاشبہ یہ دین میرا راستہ ہی جو کہ مستقیم ہو سو اس راہ
پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی
راہ سے جدا کر دیں گی۔

ترک معاملات | پھر شریعت الہی نے صرف اتنی ہی مجاہدت اور قطعِ اختلاط و التباس پر کفایت نہیں کی
بلکہ اس امتیاز و تفریق کو اور زیادہ یوں نمایاں فرمادیا کہ ان سے معاملات بھی منقطع کر لو۔ اگر اسلامی
مسطوت و صولت اور اس کی حکومت کا حکم ہمارا رہا ہو۔ محاکم شرعیہ اور عدالتیں کھلی ہوئی ہوں تو
خلافت راشدہ اور حکومت دینیہ کے دستور العمل کے موافق مسلمان کفار سے استعانتہ و دستِ اذنیہ کی
سیاسیات میں انکو شریک نہ کریں گے اور اکثر اک عمل سے حتی الامکان بچینگے۔

کیونکہ یہ معاملات کی ظاہری مشرکتہ بھی آخر کار وہی موالاة و موانستہ پیدا کر دیتی ہے۔ فاروقِ عظیم

رضی اللہ عنہ کی گہری ریاست نے اس پر کافی روشنی ڈال دی۔ ممالک خلافت میں ان کا یہ فرمان
شائع کیا گیا تھا کہ۔

ان لا تکاتبوا اهل الذمۃ فنجری بینکم و بینہم
المودۃ ولا تکنوہم واد لوہم وک تظلموہم۔

(اقتضاء الصلح المستقیم)

ذیموں کیساتھ مکتوبت کا تعلق مت رکھو کہیں تم میں
اور ان میں اس بہانہ سے مودہ نہ پیدا ہو جائے اور انکو پناہ
مت دو اور تم انکو ذلیل رکھو مگر ان اپنی تعدی نہ کرو۔

نیز فاروق اعظم اور ابو موسیٰ اشعری کے اس حکامہ سے اس قطع تعلقات و معاملات اور اسکی پتہانی
حکمت کا پورا پورا اندازہ ہو سکیگا جس کو امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں سند صحیح کی ساتھ روایت
سند مایہ۔

ابو موسیٰؓ قلت لعمر رضی اللہ عنہ
ان لی کتابا نصرا نیا۔

عمرؓ مالک قالک اللہ اما سمعت اللہ
بقول یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود
والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض الا
اتخذت حنیفا۔

ابو موسیٰؓ یا امیر المؤمنین ان لی
کتابۃ ولہ دینہ۔

عمرؓ لا اکرہم اذا ہا فہم اللہ ولا اعزہم
اذا اذلہم اللہ ولا اذنیہم اذا اقصاہم اللہ
تعالی۔ (اقتضاء الصلح المستقیم)۔

میں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ سے میرے یہاں ایک نذرانی
کاتب ملازم ہے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

مجھے کیا ہوا خدا تجھے غارت کرے کیا تو نے اللہ کا حکم
نہیں سنا؟ کہ یہود و نصاریٰ کو دوست مت بناؤ۔

کیوں نہ تو نے کسی مسلمان کو ملازم رکھا؟۔

میں نے کہا ای امیر المؤمنین میری لئے اسکی کتابت ہے اور اس
کیئے اسکا دین، پور مجھے اس کے دین سے کیا تعلق؟۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا۔

میں انکی تکریم نہیں کروں گا جبکی اللہ نے توہین کی اور میں
انکو عزت نہ دوں گا جبکو اللہ نے ذلیل کیا۔ اور میں
انہیں مقرب نہ بناؤں گا جبکو اللہ نے دور کیا ہے۔

اس پر سفیر حکامہ سے (جو فاروق اعظمؓ جیسے بیدار سفیر خلیفہ رسالت کی ہدایت پر شکل ہے) یہ واضح

نہ ہو جاتا ہے کہ۔

(۱) جب تک کوئی مضطرانہ ضرورت داعی نہ ہو اہل پیسہ کہ غیر مسلمین سے استعانتہ اوردہ بھی ایسی کہ جس میں ان کی تکریم ہوتی ہو قرین عقل ددین نہیں۔

(۲) یہ عدد کسی طرح قابل سماعت نہیں کہ ہمیں صرف ان کی خدمات درکار ہیں نہ کہ ان کا مذہب۔ کیونکہ اس تحصیل خدمات کے ذیل میں ان کیساتھ معیتہ اس شدہ و تغلیظ کو کم یا محکوم نہ ہو ایک مسلمان کا اسلامی شعار بتلایا گیا ہے۔ اور یہی قلمتہ تغلیظ بالآخر مدامت۔ چشم پوشی اور امر عن الین کا مقدمہ لیکر کتنے ہی شرعی منکرات کے نشوونما کا ذریعہ ثابت ہوگی۔

(۳) فاروق اعظم اور ابو موسیٰ کے بعد کوئی شخص ان جیسا تدین نہیں لا سکتا۔ لیکن اگر بافرض لے بھی آئے تو کوئی وجہ نہیں کہ ابو موسیٰ کو کفار کی خدمات حاصل کرنے سے روک دے جائیں اور اُسے نہ روکا جائے۔ مانا کہ ایک شخص بچتہ اور اسخ الایمان بھی ہے اور اس اشتراک عمل سے اس میں کوئی تنزل بھی نہیں آ سکتا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایسی ذمہ داری ہستی کا اشتراک عمل عامہ مسلمین کے لئے بڑی سے بڑی استعانتہ اور زیادہ سے زیادہ اختلاط کا دروازہ کھول دے عوام اپنے لئے اس طرز عمل کو حجتہ شمار کریں اور اس طرح یہ اختلاط والتباس عام ہو کر ناقابل تدارک مقاسد کا باعث بن جائے۔

(۴) جس مخلوق کی اسکے خالق نے تکریم نہ کی اور ان کے لئے عزت کا کوئی شتمہ گوارا کیا تھا اخلاق کے پرستاروں کی غیرت و حمیت کے خلاف ہے کہ وہ اسکے اعداد کی تکریم کریں۔ وہ جیسے پھٹکار دے یہ اُسے پیار کریں۔ ورنہ یہ تو پھر اسلام کے نام سے شریعت الہی کی توہین اور خود افعال باری ہی کی صریح کذب ہو جائیگی۔ نعوذ باللہ منہ۔

(۵) اسلام میں سیاست محض مقصود نہیں بلکہ محض دین۔ سیاسی الجھنیں محض تحفظ دین کیلئے گوارہ کیجاتی ہیں اگر سیاست ہی کا کوئی شعبہ تحریب دین یا مدامت و حق پوشی کا ذریعہ بنے لگے تو بیدریغ اسکو قطع کر کے دین کی حفاظت کی جائے گی۔ ورنہ در صورت خلاف فلسفہ موضوع

اور انقلابِ ماہیت لازم آجائیگا۔ کہ وسیلہ مقصود ہو جائے اور مقصود وسیلہ کے درجہ پر بھی نہ رہے۔
ترکِ مجاستہ | پھر اسی تحفظِ خود امتیازی اور رفعِ التباس میں شریعت نے ایک قدم اور بڑھایا کہ
 غیر مسلموں کے ساتھ مجاستہ بھی ترک کر دی جائے اگر ان کے ساتھ نشست و برخاست اور میل جول
 عام ہو جائے تو رفتہ رفتہ اسی موالاة و مودّۃ کی تولید کا پھر قوی اندیشہ ہے جس سے مسلمانوں کے
 مخصوص قومی و مذہبی شعارِ التباس کی زد میں آجائیں اور دینِ ضائع ہو جائے کیونکہ مجاستہ کفر و
 نفاق کا عام اندازِ تحقیرِ دین اور سہوارِ آیاتِ اللہ کیساتھ مسلمانوں کو ان کے دین سے بدظن بنانے
 سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اسلئے قرآن نے فرمایا۔

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكَ فِي الْكِتَابِ اِنْ اِذَا
 مَعَهُمْ اَيَاتُ اللّٰهِ يَكْفُرُهَا وَيَسْتَهْزِئُهَا
 فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخْرُجُوا فَاِىْ حُدُودٍ

اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس یہ فرمان بھی چکا ہے کہ جب
 احکامِ الہیہ کیساتھ استہزاء اور کفر ہو تا ہو اسنو تو ان
 لوگوں کے پاس مت بیٹھو۔ جسک کہ وہ اور کوئی بات
 شروع نہ کریں۔

نیز جبکہ ایک منافق محض ظاہری میل جول اور ذہنی جمع و خرق کی بنا پر مسلم کھلایا جاسکتا ہے تو کیا
 ایک مسلم حنیف پر اس ظاہری مشارکتہ کفار یا مجاستہ کے سبب کفر و نفاق کے احکام جاری نہیں
 ہو سکتے؟ قرآن کریم نے خود ہی فیصلہ فرمادیا کہ۔

اِنَّكُمْ اِذَا مَثَلْتُمْ { اس حالت میں تم بھی ان ہی جیسے ہو جاؤ گے۔

ترکِ اہوار | ان تمام مراتب کے بعد ترقی کر کے شریعت نے اس رشتہٴ اختلاط کے اس تار کو بھی
 قطع کر دیا کہ مسلمان غیر مسلموں کی اہوارِ جہالت اور خواہشاتِ ضلالت پر کان بھی دھریں یا انکے
 نفسانی جذبات کا کچھ بھی احترام کریں۔ کیونکہ اگر ان کی اہوارِ نفس میں سے تم نے کسی ایک
 خواہش پر بھی لبیک کہا تو یہی ایک پیروی تمہارے لئے تو دوسری پیرویوں کا ذریعہ اور ان
 کے لئے دوسری خواہشات پیش کرنے اور ان کو منوانے کا ایک قوی وسیلہ اور جتہٴ بنجائیگی۔
 اور نہ معلوم انجام کار ان کی اہوار پر اسلام کا کس قدر سرمایہ طوعاً و کرہاً نثار کر دینا پڑے پس

قرآن کریم نے بتلایا کہ ان جاہلوں کی پیروی کرنا حق کی پیروی سے باز رہنا ہے۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ۔

ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها
ولا تتبع احواء الذين لا يعلمون -

کہیں نہ فرمایا

ولا تتبع احواء هم عما جاءك من الحق -
کہیں نہ فرمایا۔

وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع
احواء هم واحذرهم ان يقتولوك عن
بعض ما انزل الله اليك -

کہیں ڈرا کر فرمایا۔

ولئن اتيت احواء هم بعد ما جاءك
من العلم لآمن من الله من دلي ولا داق -

پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا سو آپ
اسی طریقہ پر چلے جائے اور ان جہلاء کی خواہشوں پر نہ چلے۔

اور یہ جو سچی کتاب آپ کو ملی ہو اس سے دور ہو کر انکی خواہشوں
پر عمل درآمد نہ کیجئے۔

اور ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ ان کے باہمی معاملات میں نہ
مداخلت فرمائی کیونکہ سوا حق فیصلہ فرمایا کیجئے اور انکی خواہشات
پر عمل درآمد نہ کیجئے اور ان سے یعنی انکی بات کا حیناطہ رکھئے
کہ وہ آپ کو خدا کے پیچھے ہو کر کسی حکم سے بھلا دیں۔

اگر آپ ان کے نفسانی خیالات کا اتباع کرنے لگیں تو
کہ آپ کے پاس علم پہنچ چکا ہو تو اللہ کے مقابلہ میں نہ کوئی
آپ کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچاؤ والا۔

بہر حال ان آیات میں اہل کفار کی پیروی کو اس بلاغت کے ساتھ روکا گیا کہ ساتھ ہی کہیں علم
کیسے۔ حق کہیں۔ شریعت کہیں۔ ما انزل اللہ کے کلمات سے اس طرف رہنمائی بھی فرمادی کہ
اتباع کے لئے یہ چیزیں کافی ہیں۔ پھر کیا ان کے بعد بھی کسی چیز اور وہ بھی اہل کفار کی پیروی
کی حاجت رہ جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ ان کی خواہشات کا اتباع کر کے تو تم علم کے بجائے
جہالت۔ حق کے بجائے باطل۔ شریعت کے بجائے شل متفرقہ۔ اور ما انزل اللہ کے بجائے
الغاشی شیطانی کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ استبدادون الذی ہوا ذی بالذی ہو خیر۔

املاں بعض دعداۃ | قلب و قاب کے تمام رشتے منقطع کر دینے کے بعد اب شریعت ایک

قدم اٹھایا کہ اجراء الہی (سین) ان اعداء اللہ سے اگر کوئی تعلق رکھیں تو وہ عداوت اور بغض فی اللہ کا تعلق ہونا چاہئے نہ کہ حب اور انس کا کیونکہ وہ خدا کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کو وہ سب کے سب ان کا قائمہ اعظم (شیطان) اپنی انتہائی عداوت کے سبب جہنم کی طرف دھکیل دینا چاہتے ہیں۔

ان الشیطان لکم عداؤۃ فانتخذوہ عداوا
انما یدعو احزابہ لیکونوا من اصحاب السعیو

یہ شیطان بیشک تمہارا دشمن ہی سو تم اس کو دشمن سمجھو۔
تو اپنی گردہ کو محض اسلئے بلاتا ہو تاکہ وہ لوگ دوزخیوں سے جاو

نیز جبکہ یہ عداوت کسی نفسانی داعیہ سے نہیں بلکہ محض اسلئے قائم ہوئی کہ انھوں نے حق کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو اسکی بنا محض صداقت پر ہوئی اسلئے سب دھڑک اس عداوت کا اعلان بھی کر دو تاکہ اعداء اللہ تم کو اپنی طرف کھینچنے اور ملا لینے سے مایوس ہو جائیں جیسا کہ قوم ابراہیم نے اعلان کیا تھا اور صاف طور پر پکار دیا تھا کہ۔

کفرنا بکم و بداینا و بینکم العداوۃ
والبغضاء ابداحی تو متوا باللہ وحدہ

ہم تمہاری منکر ہیں اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کیلئے عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا جب تک تم اللہ و احد پر ایمان نہ لاؤ۔

پھر فرمایا کہ اعلان عداوت کے بعد خاموش نہ بیٹھ جاؤ بلکہ حسب استطاعت سامان جنگ کی تیاری بھی جاری رکھو۔ تاکہ یہ عداوت اسوقت تک مستحکم رہے جب تک وہ کفر سے تائب نہ جائیں۔

واعدا للمہم ما استطعتم من قوۃ و من
رباط الخیل ترہبون بہم و اللہ و عدوکم

اور ان کا فرد کیلئے چھوڑ دے ہو کے ہتیار سے اور بیٹھ ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو کہ اسے ذریعہ سے تم نے عیب بنائے رکھو، نیز جو کہ اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں۔ اور انکے علاوہ دوسرے نیز بھی۔

خلاصہ یہ ہے کہ کفار کیساتھ مسلمانوں کی آمادگی عداوت پھر اعلان عداوت پھر ابقار عداوت کے سبب ان کا خطاب ہی بارگاہ الہی سے اشداء علی الکفار نازل ہو گیا۔ اور وہ خدا کی فوج کے سپاہی بن گئے جنکو خدا نے اپنے دشمنوں کے مقابلہ کے لئے چن لیا۔ پس مسلم و کافر دو فوجیں ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کے بالمقابل صفت آراء اور جنگ آزمائشی ہیں ہمیشہ ایک

۴۔ مدد جنود ملائکہ اور ایک کی جنود شیاطین سے ہوتی رہی۔ پھر ہمیشہ پہلے کے حق میں نتیجہ فوز و
فلاح کے دروازے کھولے گئے اور دوسرے کے لئے انجام کار ذلت و پھٹکار کی رسوائی مستعین
رہی ہے۔

ترک نشہ | پس ایسی دو متبائن و متضاد نوعوں اور ایسی دو مخارب قوموں میں یکجہتی یا اتحاد
و مشابہت آخر کس راہ سے آسکتی ہے۔؟ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت الہی اُدھر تو قلبِ مسلم سے
موالات تک نکال دی۔ اُن سے تبری اور عداوت کے اعلان تک کا حکم دیے۔ معاملات اور چالے
تاک ترک کر دے۔ حتیٰ کہ دوسرے ان کی کسی ہوائے نفس پر کان دھرنے کے بھی اجازت نہ دے
اور ادھر اسکی اجازت دیدے کہ ہم سراسر کفار کے مشابہ بن جائیں، صورت و سیرۃ میں اُن کی
شبیہ ہو جائیں اور ان کی اور ہماری ظاہری ہیئت، اُن کا اور ہمارا لباس، اوصاف و اطوار۔ اور
عام معاشرت یکساں ملتی جلتی ہو جائے؟ ناممکن اور محال ہے۔ حتیٰ کہ یلجہ الجل فی سیم الخیاط
نہیں بلکہ ان دونوں نوعوں کا باہم برسرِ عداوت اور جنگ آزما ہوتا ہی خود اس کا تقاضا ہے
کہ صرف باطن ہی نہیں بلکہ انکی ظاہری ہیئتوں اور ان کے اوصاف لباس وغیرہ میں بھی کافی
اتیاز اور تفاوت ہونا چاہئے۔ کیونکہ میدانِ مصاف میں جبکہ دو دشمنوں کی فوجیں باہم گھٹن
اور بے پناہ تلواریں نکر کر شور و محشر بپا کر رہی ہوں تو اس شور و غضب اور تداخلِ افواج کی محشر خیزی
میں صرف ظاہری ہیئت و لباس اور پلٹوں کی جنگی وردی ہی اپنے اور پر اسے میں اتیاز پیدا
کرتی ہے جس سے محبت و عداوت کا صحیح معیار قائم رہتا ہو ورنہ اگر اس ہنگامہ آرائی میں کوئی
سپاہی دشمن کی وردی پہنکر اپنی فوج میں آئے اور ہزار زبان سے چلا کر بھی اعلان کرے
کہ وہ دشمن کی فوج میں سے نہیں ہیں پھر بھی اُس پر بھی حکم لگایا جائیگا کہ وہ انہی میں سے
ہے کہ من تشبہ بقوم فهو منهم اور اس لئے جو وہ دشمن کے سپاہیوں سے برتا جا رہا تھا
وہی اس کے ساتھ بھی عمل میں لایا جائیگا۔ لیکن اسی حالت میں اگر دشمن کی فوج کا ایک
سپاہی اپنے حریف کی فوجی وردی پہنکر ان میں آئے تو وہی بے پناہ تلواریں اسکے سر پر

سایہ رحمت ہو جاتی ہیں۔ اور اس وقت تک اس کو ضرور نجات مل جاتی ہے۔ جب تک کہ اس کا نفاق آشکارا نہ ہو جائے۔

پس یہ دو قوتیں (مسلم و کافر یا حزب اللہ اور حزب الشیطان) جبکہ مذہبی میدان میں برسرِ پیکار ہوں اور ازل سے بہتی آ رہی ہوں تو کیوں ایسا نہو تا چاہے کہ انکی فوجی وردی انکی اسلحہ جنگ اور انکی تیزازی نشانات وغیرہ بھی ایک دوسرے سے ممتاز اور سترتا سر نمایاں رہیں تاکہ دنیا کے اس بین الاقوامی اثر دہام میں دوست اور دشمن کو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا جائے۔ اور کیوں ایسا نہو کہ ایک سپاہی اپنی وردی تبدیل کر دینے پر اسی فوج کا آدمی سمجھا جائے جسکی وردی اُس نے اوپر چُست کر لی ہو۔ اسی لئے حق تعالیٰ نے حزب اللہ کی وردی تو لباس التقویٰ تجویز فرمائی اور حزب الشیطان کی لباس الجحوظ والحدوث کیونکہ پہلے لشکر حزب اللہ کی ساری زور آزمائی نہ ملک گیری کے لئے ہے نہ جوع الارض اور ہوس زر کے لئے بلکہ اعلا کلمۃ اللہ کیلئے اسلئے یہ لشکر مخلوقات اور اس کے نمائشی جاہ و جلال سے مرعوب ہونے کے بجائے صرف خدا سے ڈرتا اور تقویٰ کی راہ چلتا ہے۔ باطناً اُس کے عزائم و افکار اور ظاہراً اُس کے متقیانہ افعال و لباس وغیرہ سے تقویٰ و تدبیر ہی کی روشنی چھنے لگتی ہے گویا تقویٰ اس کے قلب و قالب پر لباس کس طرح چھا جاتا ہے۔

اور تقویٰ کا لباس یہ اُس (عام لباس) ہی بڑھ کر ہے

اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شاید یہ لوگ بیدار ہوں۔

وَلِبَاسِ التَّقْوَىٰ خَيْرٌ لِّكَ مِنْ

آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُونَ۔

اور دوسرے لشکر کی تمام تر جدوجہد و جہد لوجہ اللہ ہونے کے بجائے جبکہ محض جوع الارض اور خطوط دنیا کی تحصیل کے لئے ہوتی ہے اسلئے وہ ایک خدا سے ڈرنے کے بجائے ماسوی کے ایک ایک ذرہ کے کانپتا اور لرزتا ہے بحسبِ تِوٰنِ كُلِّ صِحَّةٍ عَلَيْهِمْ اور اسی لئے قلعوں اور دیواروں کی آٹھ لیکر اپنی بودے اسلحہ کی نمائش کرتا ہے کہ لَا يَفْقَهُوا تِلْكَ جَمِيعًا وَلَا فِي قَرَىٰ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ دَرَاءٍ جَدِّدٍ بِأَسْهُمٍ بِيَهْتَمُّ

عہ ارسل پیکار کو اپنے ہی اوپر خیال کرنے لگتے ہیں ۱۲ عہ یہ لوگ سب ملکر بھی تیرے زلوں گے مگر محفوظا بستینوں یا دیواروں کی آڑ میں

پس جوع الارض اسے جنگ پر ابھارتی ہے مگر خوف مخلوق آخر کار پھر ناکامی کے غابین ڈھکیں دیتا ہے گویا جوع اور خوف نے لباس کی طرح اسکے ظاہر و باطن کا احاطہ کر لیا ہے۔ اسی لئے اسکے تمام اعمال و افعال اور لباس وغیرہ پر اسی جوع و حرص اور طمع و خوف کا اثر نمایاں رہتا ہے۔

پس قرآن کریم نے ان دونوں فریقوں کی ظاہری حماقت و مشابہت تک قطع کر دینے کا حکم صادر فرادیا تاکہ مطیع و نافرمان اور صادق و کاذب الگ الگ نمایاں ہو جائیں۔ اور مسلمانوں کو علم عمل کے کسی شعبے میں کفار کے لئے کوئی حجتہ اور طمع باقی نہ رہ سکے۔ فرمایا۔

کیا ایمان والوں کے لئے اب بات کا وقت نہیں آیا کہ انکے دل خدا کی نصیحت کے اور جو دین حق نازل ہوا ہے اسکے سامنے جھک جاویں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ بن جائیں جنکو انکے قبل کتاب ملی تھی پھر ان پر ایک زمانہ دراز گذر گیا پھر انکی دل سخت ہو گئے اور بہت سے آدمی انہیں کافر ہیں۔

الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فلا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔

پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا۔

يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا و ما يوحى اليهم

ایک جگہ فرمایا۔

يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا۔

اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جانا جنہوں نے موسیٰ (علیہ السلام) کو ایذا دی تھی۔

اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جانا جو منکر ہو گئے۔

پہلی آیت میں عام اہل کتاب و دوسری میں یہود اور عیسوی میں بالعموم تمام کفار کے مشابہ ہو جانے ان کی عام موازفت اور ان کے اتباع سے روکا گیا۔ اس انقطاع مثلیتہ سے اسی تشبہ و مثالیتہ کا انقطاع مقصود ہے۔ ورنہ مطلقاً کفر سے روکا جانا ان الفاظ میں بھی ممکن تھا کہ کفر نہ ہو یا کافر نہ بنو۔ لیکن کافر ہو جانا اور چیز ہے اور کافروں کی مشابہت پیدا کرنا

ان کی سی شکل و صورت بنانا اور ہے۔ ایک کھلے ہوئے غیر مسلم سے جس کی ہر روش اسلام سے
 الگ ہے۔ اسلام اور اس کی مخصوص اوضاع و اطوار کو اتنا نقصان نہیں پہنچ سکتا جتنا کہ اس
 مسلم سے جو کافر نما بکر اسلام کا مدعی ہو۔ کیونکہ یہی صورت میں اسلام و کفر الگ الگ نمایاں
 رہتی ہیں اور اس دوسری صورت میں عملاً و قولاً اسلام و کفر میں البتاس کا دخل آجاتا ہے جس سے
 کسی کا وجود بھی نمایاں نہیں رہ سکتا بلکہ دونوں معدوم سے نظر آنے لگتے ہیں اور یہ ثابت ہو چکا ہے
 کہ البتاس کا نتیجہ عدم اور فنا محض ہے۔ وجود بقا اگر ہے تو صرف امتیاز ہی میں ہے۔ پس آیات
 مندرجہ بالا میں اسی البتاس اسلام بالکفر اور اسی مشابہت مسلم بالکفر کو مٹا کر ان میں باہم تفریق
 و امتیاز پیدا کیا گیا ہے۔ تاکہ اسلام و کفر اور نور و ظلمت مخلوط نہ ہونے پائیں۔ اور ہر ایک اپنی اپنی
 حقیقت کو الگ الگ نمایاں کرتا رہے۔

فصل

قرآنی آیات کے بعد اب قرآن کی حقیقی اور اولین تفسیر یعنی ذخیرہ احادیث میں منع تشبیہ کی حیثیت انس کی اہمیت اور اس کی شدید ترین ضرورت دیکھئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم الودع کے معرکہ الآراہ خطبے میں صحابہ کے ایک عظیم الشان مجمع کے سامنے منع تشبیہ کی بات کیسا اہم بات شان ارشاد ثنائی۔

الا کل شیء من اهل الجاہلیۃ تحت قدحی | فردار ہو جاؤ کہ جاہلیتہ کی ہر چیز میرے قدحوں کے نیچے منسل دی گئی۔

جاہلیتہ کی تفصیل ہم نے ایک مستقل فصل میں کی ہے، جس میں ثابت کیا ہے کہ جاہلیتہ درحقیقت اسلام کے سوا تمام مذاہب کا عنوان ہو گیا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہو گا کہ اسلام کے آوردہ احکام کے سوا ہر وہ دستور العمل جو رائج تھا دیا ہوا میرے قدحوں کے نیچے منسل دیا گیا۔ اور اس کوئی وجود اختیار نہیں رہا اب کسی کو حق نہیں کہ اسلامی دستور العمل چھوڑ کر اُسے اختیار کرے، اور خیر کا نتیجہ رہے۔

ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا۔

ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ فلیحد فی الحرم
ومبتغ فی الاسلام سنۃ جاہلیۃ ومطل
دم امرہ بغیر حق۔

سب سے زیادہ بغض خدا کے نزدیک تین قسم کے لوگ ہیں
وہ جو حرم میں زندہ قہر اتحاد کا کام کرے۔ دوسرے وہ
جو اسلام میں جاہلیتہ کے طریقے تلاش کرے۔ اور تیسرے
وہ جو کسی شخص کا خون ناحق بہائے۔

یہ جاہلیتہ کے طریقوں کا اسلام میں ڈھونڈنا اور اسلامی طرق چھوڑ کر ان پر عمل پیرا ہونا ہی تشبیہ
بالاغیا رہے۔ پھر ایک جگہ نہایت صریح الفاظ میں بصورت ضابطہ و کلیۃ ارشاد فرمایا۔

عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم | ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم

(رداۃ ابوداؤد)

علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے کسی قوم کے ساتھ (صورۃ) بھی مشابہت اختیار کی وہ (انجام کار) اسی قوم میں سے (حقیقت بھی) ہو جائیگا۔

یہ حدیث ہر اعتبار سے تشبہ کا ایک عام و نام قانون ہے۔ حدیث ثابت کرتی ہے کہ ظاہری تشبہ جس قوم کیساتھ بھی کہا جائے ابرار و انبیاء کیساتھ کیا جائے یا اشرار و فجار کے ساتھ خیر میں یا شر میں، معاشرۃ میں ہو یا تہذیب و تمدن میں۔ انجام یہ ہے کہ متشبہ اپنا وجود چھوڑ کر اسی قوم کے وجود میں مدغم ہو جائے جس کی اس نے تشبہ کیا تھا۔

پس حدیث مذکور نے روشن کر دیا کہ تشبہ بغیر جس طرح جتنی اور کونی طور پر محو و فنا کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک اس طرح شرعی طور پر بھی وہ فنا و تشرائع کا ایک موثر طریقہ ہے۔ اور یہ بات کافی طور پر واضح ہو گئی کہ ہر پیسہ خواہ کوئی ہو یا شرعی اپنی ہستی یا خودی باقی رکھنے کے لئے ترک تشبہ کے اصول کی محتاج ہے۔

ورنہ در صورت تشبہ اسکی وہی ہستی باقی نہیں رہ سکتی جو اب تک تھی بلکہ متشبہ ہر کی ہستی میں صورۃ سیرۃ۔ اور علم مدغم ہو جائیگی۔ چنانچہ فقہاء ائمہ اسی حدیث کی تفسیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی جن سانپ کی صورت میں آجائے تو اسکے قتل کر دینے میں کوئی باک نہ کرنا چاہئے۔ مگر قتل دون ذبیحہ فہمہ ہد کیونکہ سانپ اور بچھو کو شریعت نے حرم میں بھی پناہ نہیں دی اور جبکہ ایک جن نے اس غیر معصوم اللہ م مخلوق سے تشبہ کیا تو وہ انھیں میں سے ہو گیا۔ پس اس پر سانپ بچھو ہی کے احکام جاری کر دئے جائیں گے۔

اسی حدیث کو سامنے رکھ کر صحابہ و تابعین اور تمام سلف نے ہر قسم کی متشبہانہ تبدیلی سیرۃ اور تبدیلی معاشرۃ کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا۔ اور اسکو حدیث سے استدلال کرتے رہے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو ایک دہیہ میں بٹایا گیا۔ آپ نے جاکر دیکھا کہ اس تقریب

کے جو شخص اپنی ہلیت کے سوا کسی دوسری ہلیت میں قتل کر دیا گیا تو اسکا خون منقطع ہو جس کا قصاص نہیں آتا۔

میں کچھ عجیبی رسیں ادا کی گئیں ہیں تو واپس ہو گئے اور فرمایا کہ من تشبہ بقوم فهو منهم
(اقتضاء الصراط المستقیم)۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ گندی کے بال منڈانے کیسے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو جو یوں
کافل ہے ومن تشبہ بقوم فهو منهم (اقتضاء)۔

اسی حدیث کے ماتحت حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قلما تشبہ رجل بقوم الا
منہم رہست کم دیکھا گیا ہے کہ کسی شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی ہو اور آخر کار اسی قوم
میں سے نہ ہو گیا ہو۔

اسی حدیث کے ماتحت خطاب ابن معلی خزومی نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ جو
ابن جان صاحب صحیح نے اپنی کتاب روضة العطار میں نقل کیا ہے کہ تشبہ باهل العقل تكن
منهم وتصنع للشرف ثدا داناؤں کی مشابہت اختیار کر تو تو انہی میں سے ہو جائیگا اور
بنادست سے بھی اگر شرف کی طر جھکیگا تو تو شرف حاصل کرے گا۔

فَشَبَّهُوا زُلْمَ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ | اَلتَّشْبِيْہُ بِالْكَفَرِ مَسْلَاحٌ

پس شرعی نقطہ نگاہ سے یہ حدیث کم از کم تشبیہ مطلق کی حرمت کے لئے ایک زبردست استدلال
ہے۔ بلکہ اگر اس کے ظاہر پر جمود کیا جائے تو وہ تشبیہ الکفر کی حرکات کو کفر اور تشبیہ کو کفر بعبیہ
اسی طرح ثابت کرتی ہے جس طرح کہ آیت کریمہ ومن یتولمکم منکم فانه منکم ایک موالاۃ کفہ
کو کفر میں شامل کر رہی ہے۔ گو کفر و دن کفر کے قاعدہ سے اس کفر میں شدید و خفیف درجات
پیہا ہو جائیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی مشبیہ نہیں کہ مطلق تشبیہ الکفار ایک مسلم کو کفر کی سرحد پر
مہیا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کیونکہ جب اسلامی حدود تشبیہ کے حربوں سے توڑ دی جائیں گی رفوہ وہ
معاشرتی ہوں یا تمدنی۔ تعمیدی ہوں یا محض اخلاقی، تو یقیناً انہی شکستہ حدود کے راستوں سے
ان کی اعداد (کفریہ حدود) قائم ہوتی جائیں گی۔ اور اس طرح اس تشبیہ کا اسلامی قصر
چند دن میں منہدم ہو جائیگا۔ (البیاض بالمشہد)۔

فصل

تشبہ اور قرون سلف

قرآن و سنت کی ان کھلی کھلی تصریحات کے بعد اب ہم چاہتے ہیں کہ امت کے برگزیدہ قرون کا وہ طرز عمل پیش کریں جو مسئلہ تشبہ پر پوری روشنی ڈال رہا ہے۔ تاکہ اس ستم علی نقشب سے مسطورہ تصریحات اور بھی زیادہ منکشف اور مشہد ہو جائیں۔ ان قرون میں سر کے زیادہ مقدس دور صحابہ کبار اور صحابہ کے اس باخیر دور میں سیاست فاروقی کو جو اہمیت حاصل ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے منہ تشبہ میں نہایت قوت سے کام لیا اور اس اصول کے ذریعہ اسلامی خصائص کی پوری حفاظت فرمائی۔ انہوں نے نہ صرف کلیات اور اصول ہی کا تحفظ کیا۔ بلکہ جزئیات کے تحفظ میں دل سے بھی زیادہ مستعدی دکھلائی۔ کیونکہ جزئی تفصیل ہی سے انجام کار اصولی نقائص بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں ایاکم و محقق امت الذنوب دھوئے چھوئے گناہوں سے بہت بچو کیونکہ صغائر کا تیسرا پتھر ہے جس سے کبار پر جرات و جسارت ہو جاتی ہے۔ پس فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے معمولی معمولی چیزوں میں بھی تشبہ بالاخیار سے بچانے کے احکام نہایت قوت سے صادر فرمائے۔ ہم ان کے ایک طویل فرمان کے جو آذربائجان کی عرب رعایا کے نام بھیجا گیا ہے۔ چند جگہ پیش کرتے ہیں جن میں جو محی خصائص کے ابقا پر کس شدہ کے ساتھ عربوں کو ابھارا گیا ہے اور انکی قومی روایات کو یاد دلایا گیا ہے۔

بعد الحمد و الصلوٰۃ۔ اے لوگو! ازار اور چادر استعمال کرو۔

پیشہ۔ حفاظت ترک کرو۔ پاجاموں کے پابند مت بنو

متابعین غامر و داد و تند و اد و اتعلوا و ارموا

بالتخفاف و النقا و السرا و یلا ت حلیکم یلبا

اَبِیْکُمْ اِسْمٰعِیْلُ وَاِیْکُمْ دَالِیْنُ وَاِلَیْکُمْ
وَعَلِیْکُمْ بِالشَّمْسِ فَاَنْتُمْ حَاکِمُو الْعَرَبَ وَتَمَعُوْا
دَاخِشُوْا سُبُوْا دَاخِلُوْا قَطْعُوْا الرِّکْبَ دَارُوْا
اَلَا غَرَضٌ وَاَنْزِلُوْا۔ (کنز العمال)۔

اپنے جد علیؑ سے ملنے کے لئے ہمارے لئے ضروری
ہوگا۔ اور خبردار تنہم اور عجیب کی ایسی مشابہت اختیار کرنا
حرام کی ضرورت ہو تو وہ چاہے کو کافر بھی عرب کا حامی ہے
فلا دشتی اختیار نہ کرو۔ کہہ دو کہ اپنی۔ پچھلے پرانے سے پرہیز کرو۔

بہان میں۔ معاشرہ میں اور تمام شعبہ ہائے زندگی میں اسی پچھلی روش پر نچتے رہنے کی ہدایت دینے
سے غرض وہی قومی امتیاز قائم کرنا اور تشبہ و التباس کا مٹانا ہی۔ یہ کلمات بتلاتے ہیں کہ جزئی
حد بندی صحیح نہیں کہتے رہا تمام سے رائج تھی جو آج تنگ نظری پر محمول کیجا رہی ہے اس ذہنیہ
کے انقلاب کا کیا ٹھکانا ہے کہ آج یہ تحفظ اور قومی رواداریوں کے خلاف ایک تنگ نظری
سمجھی گئی ہے اور کل تک یہی چیز اسلام اور اسلامیوں کے نشوونما کی اصل ضمانت دار تھی۔ تاریخ
کے صفحات اٹھا کر دیکھ لو کہ ان جسمانیات کے ذریعہ جس قدر بھی قوت سے یہ قدما رقیبہ مسلک۔

تحدید مشرب اور تعین خیالات و افکار پر غالب رہے اس قدر سطوت و جلال کی روشنی ان کے
اس تنگ مطلع سے ابھرتی رہی۔ اور ماضی کو چھوڑ کر اب حال کو بھی دیکھ لو کہ آج اس اصطلاحی تادیبی
روشن خیالی۔ فراخ دلی اور وسیع المشرب کا دائرہ جس قدر وسیع ہوتا جا رہا ہے اس قدر قومی عورت
اسلامی شوکت اور مسلمانوں کے حقیقی رعب و وقار کا دائرہ سمٹتا ہی آ رہا ہے۔

اگر یہ زمانہ حال کی رواداری اور فراخ دلی ہی کچھ شوکتوں اور ترقیوں کی پردہ دار ہوتی
تو پھر آج کے وہ دردمسلمان ان رواداریوں کے بل بوتے پر اس سے کہیں زیادہ شوکت و عظمت
دینا پر قائم کر لیتے جتنی کہ (معاذ اللہ) چودہ صدی پیشتر کے ان تنگ نظروں نے دنیا کو دکھلائی
تھی نہ کہ ہر دوزخ بھرنے کے بجائے یونانیو ناپست ہوتے پھلے جاتے۔

پس اس ماضی و حال کو ضرب دینے سے حاصل ضرب یہ ہی نکلتا ہے کہ دنیا کی کوئی
قوم بھی اپنے قومی و مذہبی وجود کو اس وقت تک قائم نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اس اصول بقا
و تحفظ (منع تشبہ) پر کاربند نہ ہو۔ ہاں مگر یہ کہتا بھی ہرگز مبالغہ نہیں کہ یہ اصول انتہائی حکمت

اسلامی روش پر روشنی ڈالنے کے لئے لکھا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے قوم کو اپنی حقارت سے بچنے اور اپنے حق و وقار کو بحال رکھنے میں مدد ملے۔

کیسا تہہ اسلام ہی نے قائم کیا اور وہی اپنی حقیقی راست بازی کی بدولت اس کا حقدار بھی ہے کہ تمام حدود کو مٹا کر صرف اپنی ہی حدود قائم رکھنے کا عزم باندھے ورنہ اگر کوئی باطل اور تنگ مذہب لغویت آمیز چھوت چھات کے ذریعہ اسلام کے ہوتے ہوئے بھی اسکی نقل اُتارنے لگے تو اس کا پول زیادہ دیر تک ڈھکا نہیں رہ سکتا۔

خلافت فاروقی میں جبکہ غبی ممالک کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور عربوں میں عجیوں کا اختلاط بڑھنے لگا تو بہت زیادہ اس تحفظ حدود کا اہتمام کیا گیا۔ کیونکہ بہت سے عربوں کا اپنی خالص اور سادہ عربیت کو چھوڑ کر عجیوں کی نظر فریب معاشرہ کا شکار ہو جانا پھر اپنی حقیقی سذجہ کو اس التباس کی بدولت کھو بیٹھنا بعید نہ تھا۔

پس جہاں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے روز بروز فتوحات کو ترقی دی وہیں توحہ کیسے تھ اپنی عیسیت یا سہ سے اور تو اسلامی خصوصیات اور مذہبی امتیازات باقی رکھنے اور عجیوں کے مشابہ نہ ہوجانے کی مسلمانوں کو تاکید کی جیسا کہ پہلے فرمان سے واضح ہو چکا ہے اور اُدھر ان غیر مسلم عجیوں کو بھی اپنے فرمان سے چونکا دیا کہ وہ بھی بحالت کفر مسلمانوں کی ذبی و ہیئت اختیار کریں تاکہ ہر قوم اپنی اپنی خصوصیات میں نمایاں رہے اور اس طرح اس مہلک التباس کا سد باب ہوتا رہا۔

مندرجہ ذیل فرمان فاروقی میں جو تمام قلم و خلافت میں مشہور کیا گیا اور علما نافذ ہوا ازیموں سے بطور شرائط یہ عہد لیا گیا تھا کہ۔

اَنْ تُوَقِّرَ الْمَسْلُوبِينَ وَتَقْوِمَ لَهُمْ مِنْ
مَجَالِسِنَا اَدَادَةَ الْجُلُوسِ وَلَا تَنْتَسِبَ
بِهِمْ فِي شَيْءٍ مِنْ مَلَابِسِهِمْ قُلُوبُهُ اَوْ عَمَّا
اَوْ نَطْلِيَةٍ اَوْ فَرْقٍ شَعْرٍ وَلَا تَنْكَلِمَ بِلَا مَم
وَلَا تَكُنْ بِكُنَاهِهِمْ وَلَا تَرْكَبُ السَّرُوحَ
وَلَا تَقْلُدَ السَّيُوفَ وَلَا تَتَّخِذَ شَيْئًا

ہم مسلمانوں کی توقیر کریں گے۔ ہم اپنی مجلسوں کے گھوڑے
ہو جائینگے اگر وہ بیٹھے کا ارادہ کریں گے۔ ہم انکی ساتھ
کسی بات میں مشابہت و تشبہ لباس میں نہ کریں گے۔ ٹوپی ہو
یا عمامہ۔ جوتے ہوں یا سر کی مانگ۔ ہم انکا سا کلام
نہ کریں گے۔ ہم انکی سی گفتیں نہ کریں گے۔ ہم زمین پر
گھوڑے کی سواری نہ کریں گے۔ سوار نہ نہ لگائیں گے۔

من السلام ولا حمله ولا تنقش خواتمنا
بالعریة ولا یقیم الخور دان نجر مقام
رؤ سنا وان تلزم زینا حیثما کنا وان
نشد الزنا نیر علی اوسا لحدان لا نظهر
الصلیب علی کنا نسناد لا نظهر صلیباً
ولا کتباتی شی من طرق المسلمین کا
اسواقهم ولا تضرب بنوا قیسنا فی کنا
نسناد الا ضرباً خفیفاً ولا نرفع اصواتنا
مع موتانا ولا نظهر النیران معهم فی
شی من طرق المسلمین (دنی روایت حربہ) ^ل
ولا نرفع اصواتنا فی الصلوۃ ولا القراءۃ
فی کنا نسناد فیما یحضر المسلمون ولا
نخرج باعوتنا ولا شعانینا وان لا نجاوہ
بالجنائز لا انقضاء الصراط المستقیم ابن تیمیہ

کوئی ہتیار نہ رکھینگے۔ ہم اپنی مہر دل کے نقش عربی میں
کنہ نہ کرانینگے۔ شراب کا یہ پائے نہ کریں گے۔ ہم طرہ دسرا
اگلے حصکے وہ بال ہیں جو بطور فخر ترین کے رکھے جاتے ہیں
کٹا دیں گے۔ جیسا کہ آج بھی انگریزی بال کے نام سے یہ طرہ
مشہور ہو۔ ہم جہاں بھی رہیں گے اپنی ہی وضع پر رہیں گے
ہم اپنے کمر و پیر نہ نار باندھیں گے۔ اگر جو پیر صلیب کو بلند
نہ کریں گے۔ مسلمانوں کے راستوں اور بازاروں میں بچی
کتا ہوں اور صلیب کو ظاہر نہ کریں گے۔ ہم اپنے گرجوں میں
ناقوس نہایت ہلکی آواز سے بجائیں گے۔ ہم اپنے مردوں کا
ساتھ آوازیں نہ اٹھائیں گے۔ مسلمانوں کی سڑکوں میں
ہم اپنے مڑوں کیساتھ ہانگ نہ بچائیں گے۔ یہ جو جس کے
متعلق ہے کیونکہ وہ آگ کے پجاری ہیں (پھر حرب کی
روایت میں ہے بروایت خلال) کہ ہم اپنی نمازیں بلند
آواز سے نہ پڑھیں گے۔ اگر مسلمان کہیں قریب ہوں تو

گرجوں میں قرات بھی نہ پڑھیں گے۔ اور نہ ہم دعا استسقا کیلیں، ہجوم بچائیں گے۔ اور نہ ہم اتوار کی عید اور
امس کا جشن منائیں گے۔ ہم مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن بھی نہ کریں گے۔

اس فرمان فاروقی سے جو اصول ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دو قوموں میں باعتبار مذہب
و بعاثرتہ کھلا امتیاز ہونا چاہیے تاکہ ہر قوم کے حق و باطل کو اسکو اصلی صورت میں پرکھا جاسکے اور
ہر دو کے اصول و فصول دائرۃ التباس و اختلاط میں مذمم نہ رہیں۔ جیسا کہ مذہبیات کے دائرہ
میں عبادات اور شعائر مذہب جیسے صلیب کا بلند کرنا، عیسائی نماز و دعا، استسقا، ہجومس کا آگ
دکانا وغیرہ ان سب میں امتیاز و تفریق پیدا کر دی گئی۔ اور ادھر معاشرۃ کے سلسلہ میں تباس

نام رکھتے۔ سواری۔ سر کے بال۔ کلام و تکلم وغیرہ میں۔ تفریق و تمیز دیدی گئی۔ پھر اس طرح فاروقی
الظلم رضی اللہ عنہ نے عام بلاد اسلامیہ میں ایک فرمان کے ذریعہ حکم بھی جاری کیا تھا کہ۔

ولا یلبسوا لبس المسلمین حتی یعرفوا۔ | کفار مسلمانوں کا لباس نہ پہنیں تاکہ وہ ان کو الگ پہچان جائیں

گویا قوموں کو باہمی معرفت و تمیز اسلام کا ایک اہم مقصد تھا جیسے اس کے ابتدائی قرون میں کافی زور دیا
جاتا تھا۔ اور یہ محض اسی لئے کہ ہر قوم اپنی قومیت پر باقی ہے۔ اور اپنے ہی نام سے پہچانی جاسکے۔

اور اس طرح ہر قوم کی حق یا باطل خصوصیات جدا جدا کیجی جاسکیں۔ گویا اس طرح مسلمانوں پر یہ فریضہ
عائد ہوتا ہے کہ وہ کفار کا ہر اذی یا طائشہ نہ کریں تاکہ اسلامی اور ضلالتی و اطوار مستبیس ہو کر شے نہ پائیں

اسی طرح حکومت اسلامی کفار کو بھی مجبور کرے گی کہ وہ کفر پر رہتے ہوئے مسلمانوں کا سا لباس نہ پہنیں
تاکہ یہ کافرانہ ظلمتہ اپنی آمیزش سے اسلامی نور کو کمزور نہ بنا سکے۔ ان مذکورہ قوانین فاروقی سے

جہاں منع تشبیہ کے متعلق ایک پایدار روشنی دستیاب ہوتی ہے وہیں نمایاں طریقہ پر یہ بھی ثابت ہوتا
ہے کہ اسلام کا مقصد اپنی شوکت کو قائم کرنے کیساتھ ساتھ کفر کی عزت و شوکت کو پامال کرنا بھی ہے۔ کیونکہ

اس کے نزدیک عزت و شوکت صرف حق اور اہل حق کے لئے ہے واللہ العزۃ ولسولہ وللمؤمنین و
للمنافقین لا یعلمون۔ اور ذلت و پستی باطل کیلئے جو تمام مل کفر میں منتشر ہو والکفر ملۃ واحدۃ

وہ چاہتا ہے کہ زمین پر ایک خدا کا تخت عدالت چمکے اور مآئیں انزل اللہ کا قانون نافذ ہو ومن
لہم حکم۔ انا انزل اللہ فاولئک ہم الکفرون۔ اُس کے نزدیک خدائی قانون

کے سامنے منسوخ قوانین یا انسانی دساتیر کا بڑھنے کی سہی کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک حسن مجسم کے
سامنے کسی قبح مجسم کا دعوائے جمال کرنا یا ایک نور محض کے سامنے کسی ظلمتہ خالص کا چمکنے کی خواہش

کہنا۔ پس کفر کے انہی غیر طبعی حوصلوں کو مٹا دینے کیلئے اُس نے تلوار بھی اٹھائی۔ اور سلطنت و سیاست
کے اصول بھی قائم کئے ورنہ اگر نفس کفر کو دینا سے جبراً نا بود کر دینا اس کا مقصد ہوتا تو لا اکراہ

فی الدین اور افاقت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین اور لست علیہم بمصیطر اور
لست علیہم بوجیل کے کوئی سہی ہی نہ رہتے۔ پس وہ کفر کو تو جبراً مٹانا نہیں چاہتا مگر شوکت

کفر کو جبراً مٹا دینا اسکی ایک فطری خواہش ہو۔ اور ایک ایسی ہی خواہش ہے جیسا کہ سچائی بھڑکے کو بے فروغ کر دینے کی خواہشمند ہو یا روشنی تاریکی کو بے وقعت بنا دینے کی آرزو مند۔

پس مسلمان کیلئے ہر وہ فعل غیر فطری اور غیر شرعی ہوگا جس سے کفار کی کوئی عام وقعت قائم ہو۔ اُن کا اعزاز بڑھے۔ اور ان کی تائید ہونے کے سبب ان کے حوصلے بڑھ جائیں جسے کفر پر عوام ترقی پذیر ہونے لگیں۔

اسی لئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے فرامین کے ذریعہ عزت و شوکت کے تمام مرتبہ تو اسلامی شعائر کے لئے مخصوص فرما دیئے اور ذلت و پستی کے سارے ہی درجات کفر اور اہل کفر کیلئے اور جبکہ اسلام کے یہ اہم مقاصد بہت زیادہ منع تشبیہ ہی سے پورے ہو سکتے تھے تو سیاست فاروقی نے اسی اصول کو پیش پیش رکھ کر جہاں مسلمانوں کو کفر کے بدترین شعائر کے اختلاط سے روکا وہیں کفار کو بھی بحالت کفر اسلام کے پاک شعائر سے الگ کر دیا۔ کیونکہ کسی جانب سے بھی تشبیہ ہو۔ بہر حال تبلییس و عدم امتیاز کیلئے کافی ہے۔ اور عدم امتیاز ہی قومیتوں یا مذہبوں کیلئے تھمک اور محال وجود ثابت ہو چکا ہے۔

پس گویا منع تشبیہ کا اصول بطرح ایک پتہ مذہب کے بقا و تحفظ کا ضامن ہے۔ اس طرح اسکی عزت و شوکت اور خودداری کے قائم رکھنے کا بھی کنیل ہوا اور اس لئے سمجھ لینا چاہئے کہ اسکی اہمیت اسلام کی نظر میں کیا ہوگی۔

ہاں مگر ساتھ ہی یہ بھی واضح رہنا چاہئے کہ توہین و تذلیل اور چیز ہے اور ظلم ہے انصاف اور کچھ ہے۔ اعزاز و تذلیل فرق مراتب پر مبنی ہوا اور ظلم و تعدی تعصب جن پر اس اعزاز و تذلیل کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان ہو جائیں۔ لیکن اسکے یہ معنی نہیں کہ مسلمان حکام اس توہین و تذلیل کو سامنے رکھ کر غیر مسلموں پر جو ر و تعدی بھی جائز تصور کرتے لگیں۔ ہرگز نہیں کہیں نہیں ہو سکتا کہ ذہیوں کو ذلیل سمجھ کر ان کے جائز حقوق کو بھی جو بہ حیثیت رعایا ہونے کے وہ رکھتے ہیں پامال کر دیا جائے، کھالی دمالی حقوق میں وہ مسلمانوں کے ساتھ مساوات رکھتے ہیں۔ کسی طرح جائز نہیں کہ اُن میں بد امنی پھیلائی جائے۔

کسی طرح نہ وہ نہیں کہ ان کے نزاعات میں صحیح اور منصفانہ فیصلہ نہ دیا جائے۔ کسی طرح مسلمانوں کو
 حق نہیں پہنچتا، کہ ان کے مال و متاع پر ہاتھ ڈالیں۔ کسی طرح حلال نہیں کہ ان کو غیر معصوم
 الدم سبھلیں۔ جس طرح ان کے لئے یہ جائز نہیں کہ غیر مسلموں کو اعزاز و اکرام میں مسلمانوں کا
 ہمسرہ کر دیں۔ یا ان کی ایسی وقعت و عزت کرنے لگیں کہ کفر و اہل کفر کی اہمیت اسلامی قلوب
 میں جاگزیں ہو جائے۔ پس انصاف بلا استثناء پر یہ ہے۔ اور عزت و عظمت صرف
 اللہ اور اہل اللہ کے لئے ہے۔

— ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ —

تشبہ اور قرن تابعین

جس طرح خلافت راشدہ کے طریق میاستہ اور عام صحابہ رضوان اللہ علیہم کے قبول و التمثال نے منع تشبہ کی اس جبل المتین کو مضبوط تھامے رکھا اور اس طرح دنیا کو اپنے قرن کی برکات اور متحیر العقول کا میاب نتائج کے صفحات پڑھنے کا موقعہ دیا اس طرح قرن ثانی میں اجلۃ تابعین نے بھی قرن اول کے بعد خلافت راشدہ کا پورا پورا عکس تابعین میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ عادل نے اپنے طرز عمل سے پیش کیا اور اسی نوع کی سعادت و برکات سے دنیا کو مستمع ہوئے کا موقع دیا جو قرن اول کے مخصوص و ممتاز نشانات تھے۔ تفریق حق و باطل۔ ایثار حسن و قبح میں انہوں نے پورا زور خلافت صرف کیا۔ اور کھرے کو کھوٹے سے الگ رکھا۔ شدۃ علی الکفار اور شفقتہ علی المسلمین کا قرآنی اصول ان کا ہر ساعدہ رہنما رہا۔

ذیل کا واقعہ ان کے ایثار و آفرین طرز عمل تقشف فی الدین صلابت فی الاسلام اور منع تشبہ کے اصول کی غیر مبالغہانہ پابندی کا شاہد عدل ہے۔ اس عمر ثانی نے بھی انہی جزئیات میں پیش قدمی کی جن میں عمر اول نے کی تھی۔ رضی اللہ عنہما ورضی عنہ۔

دخل ناس من بنی تغلب علی عمر بن عبدالعزیز بنی تغلب کے کچھ لوگ عمر بن عبدالعزیز کے پاس حاضر ہوئے
 وعلیہم السلام لما تم کھنیمۃ العرب فقالوا یا امیر المؤمنین جو عرب کے مانع عامے باندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے
 الحقنا یا العرب قال فمن انتم قالوا نحن بنو تغلب عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین ہمکو عربوں ہی میں شمار
 قال اولستتم من اواسط العرب قالوا نحن کر بیچے (یعنی اہل عرب کے سے حقوق دیدیجئے) فرمایا تم
 نصاریٰ قال علی بنجلہم فاخذ من نوا حیہم قالی کون لوگ ہو؟ عرض کیا کہ ہم بنی تغلب ہیں۔ فرمایا
 الثائمۃ و شق رداء کل واحد منهم ایحترمہ کہ کیا تم عربوں میں سے نہیں ہو؟ (یعنی ظاہری بات
 و قال لا ترکبوا السرج و اربکوا علی الاکھثدوا وغیرہ تو تمہارا ٹکڑا عرب بتلاہا) عرض کیا کہ نہیں ہم تم
 ارجلکم من شق و احبہم نصاریٰ نہیں۔ فرمایا کہ میری قبیلی لابی جاشہ۔ سواسیو

ان کی پیشانیوں کا طرہ کاٹ دیا۔ ان کے عمامے گرا دیے۔ اور ہر ایک کی چادر میں سے بائست بھر چڑی پٹی آٹک کر تاکہ ان کی کمروں میں پٹیکے کی طرح باندھ دی جائیں یا چونھاری کا خاص ایٹا ذی شعرات تھا اور عربوں سے ان کو متمسک کرنا تھا، پھر فرمایا کہ زینوں پر مت سوار ہو بلکہ پالانوں پر اور سوار ہو کر اپنے دونوں پیئیر ایکسٹر رکھاؤ۔

اس فرمان سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں جنکا اہتمام اپنے عہد میں حضرت عمر ثانی نے فرمایا۔ ایک ایٹا ذی شعرات اور قطع مشابہتہ کہ مسلمان اور نصرانی باہم متاثر ہیں۔ چونکہ خیر کا دور دورہ تھا اور مسلمانوں کے اقتدار و عروج کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اسلئے مسلمانوں کے قلوب تو تشبیہ باندھاری سے یکسر خالی تھے۔ لیکن طبعی طور پر فطرۃ مفتوحہ تو میں فلج کی ہر دوش پر نازل ہوتی ہیں اسلئے نصرانی چاہتے تھے کہ عربوں کا لباس پھینکیں۔ عمامے باندھیں۔ اپنے زنا اور پٹیکے کھو کر مسلمانوں کی وضع و تراش اختیار کریں۔ طرہ اور سر کے بال رکھیں۔ پس مسلمانوں کی طرف سے تو تشبیہ کا دروازہ بند تھا لیکن غیر مسلموں کی طرف سے کھلا ہوا تھا۔ اور بہت ممکن تھا کہ نصرانی صورتہ عرب بن کر تبلیغ کے ذریعہ اپنے مذہبی دیباہی حقوق اہل حق کے سے قائم کرنے کی تدبیر عمل میں لائیں اسلئے حضرت عمر ثانی نے پیش بندی کر دی۔ فرمان بھی جاری کر دیئے اور عملاً اسی مجلس میں عربیتہ کے ایٹا ذی نشانات بھی نصرانیوں سے چھین لئے۔

دوسرے یہ کہ اس ایٹا ذی شعرات اور قطع تشبیہ سے جہاں انہوں نے اسلام کی شوکت قائم کی وہیں کفر کی شوکت کو پست بھی کر دیا۔ جیسا کہ طرہ کاٹ دینے پالان پر چڑھنے کا حکم دینے سے جاری پر دونوں پیئیر ایکسٹر طرف لٹکا کر سوار ہونے کا حکم دینے سے ظاہر ہو رہا ہے۔

پھر فراموش نہ کریں کہ اسی قسم کے اور بھی تیسری اشکانات اس خلیفہ عادل نے غرور و سرور اسلامیت میں شائع کر دیئے۔ مگر کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے صوبہ کتبہ کا عامل رگور کو یہ فرمان لکھا کہ۔

ان ائمنہ من قبلات فلا یلبس نصرانی | اپنی نواح میں ممانعت کرو کہ کوئی نصرانی قبا

تعباء ولا ثوب خز ولا عصي تقدّم في
ذلك اشدّ التقدّم والكتب فيه حتى كلفني
على احد نهي عنه وقد ذكر لي ان كثيرا
من النصارى قد راجعوا لبس العائمه و
تركوا لبس المناطق على اوساطهم واتخذوا
الوفد والجاحم وتركوا التقصيص والعمرى
ان كان يصنع ذلك فيما قبل ان فلك
بارك صنعت وعجز فانظر كل شئ كنت هيت
عن وقد تمت فيه الا تعاودته واحكمته
ولا ترخص فيه ولا تعد عنه شيئا راقضا

عرب اور ریشین کپڑا جو محض مفاخرت کی چیز ہو اور
چھال کا کپڑا نہ پہنے۔ اسکے نفاذ کے بارے میں شدہ کے
ساتھ پیش قدمی کرو۔ اس حکم کو لکھ کر شائع کر دو تاکہ
کسی پر ان باتوں کی حاکمیت محض نہ رہ جائے۔ مجھے
ذکر کیا گیا ہو کہ نصاریٰ پھر عمامے باندھنے لگے ہیں اور
انہوں نے اپنی کمزور پیرائے (جو ان کا مخصوص نشان
ہے) باندھنا چھوڑ دیا ہے۔ اور سر پر بال اور پٹھے پہنے
لگے ہیں اور بال کٹوانا چھوڑ دیا ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ
سب کچھ تمہارے علاقہ میں ہو رہا ہے تو یہ تمہارا اک
کھلا ہوا صنعت اور عجز ہے۔ پس ان آیات میں سے
کسی بات کو اسکے سوا مت چھوڑو کہ اس کی کافی نگرانی اور استحکام کر دو اور ڈھیل مت دو۔ مگر کسی پر تعدی
و ظلم بھی مت کرو۔

اس فرمان و حکم کا حاصل وہی ہے جو ائمہ بنی تغلب کا حاصل تھا۔ یعنی امتیاز اور ترک تشبہ کو پختہ بنانا
اور التباس و تشبہ کو جو قوم کے ملی و قومی وجود کو ہلک کر رہا ہے۔ فنا کرنا مکمل آتا ہے اور ثابت ہو جاتا
ہے کہ منع تشبہ پر قرن اول و ثانی میں یکساں زور دیا گیا ہے اور ان قرن میں اسپر زور دیا جاتا ہے
اسلامیت کے عروج اور کفر و اہل کفر کی پستی و کمزوری کا باعث ہوتا رہا ہے۔

تشبہ اور قرون اجتہاد

تبع تابعین سے عموماً ارباب اجتہاد و آئمہ مستنبطین کا دور شروع ہوتا ہے جو ارباب مذہب ہوئے اور جن کا دامن سنبھال کر مخلوق نے اپنے دین کو اختلاف و تضاد اور ہولے نفس سے بچایا۔ اس قرن میں بھی تشبہ کی اہمیت وہی رہی جو پچھلے قرون خیر سے ہوتی آرہی تھی۔ یعنی مذاہب اربعہ نے منع تشبہ کی پوری روک تھام کی۔

حنابلہ | حنبلیوں کا مسلک حافظ ابن تیمیہ کی کتاب "اقتضاء الصراط المستقیم" سے بھی واضح ہے نیز میاطی حسن السیر میں لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے حنابلہ کی مشہور کتاب الاقتصار سے ان کا یہ فتویٰ نقل کیا ہے۔

من تزیا بزی کفار من لبس عینا وشد زنار و تعلیق صلیب بصدۃ حرم و لکھنر
میں نے کفار کی سی ہنر بنائی کہ زنار باندھ لیا یا چاقی پر صلیب لٹکالی تو حرام فعل کیا مگر کافر نہ ہوا۔
بہر حال تشبہ بالکفار کی حرمت صراحتہ ثابت ہوتی ہے جبکہ ان کے شعائر اور مخصوص نشانات کے ساتھ تشبہ کیا جائے۔

مالکیہ | مالکیہ اس میں بہت زیادہ آگے ہیں۔ ان کے مسلک پر تشبہ اور مشابہت بالکفار کے علاوہ یہاں تک سخت گیری اور تحفظ ہے کہ عربی کے سوائے زبانوں میں حلفت اٹھانا ان کی سی وعائیں مانگنا ان کی زبان میں ذکر اللہ اور عبادت کرنا بھی ممنوعات میں سے ہے۔ حتیٰ کہ نقل حافظ ابن تیمیہ ان کے یہاں کفار کی عید و ن او میلوں وغیرہ کے ایام میں ایک بطخ ذبح کرنا مسلمان کیلئے خنزیر ذبح کرنے کا مرادف ہے۔ مالکیوں کی مشہور کتاب "مختصر الخلیل" میں منقول میاطی یہ تصریحات موجود ہیں۔

کفر المسلمہ بصریحہ کقولہ عزیر ابن اللہ اولفظ
اگر مسلمان صراحتہ یہ کہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا کوئی لفظ ایسا بولے جو اللہ تعالیٰ کی

یکشد ز نار و خورده صاف بخش بالکافر کلید
بر سینه نصیحتی

جسمیتہ اور محدود ہو نیک مقتدی ہو جیسے اللہ ایک خاص
مکان میں، ہو یا کوئی ایسا فعل کر گزری جو اسلام کے

خلاف کفر کی مستند علامت ہو، جیسے زنا یا نذر لیتا یا نصرانی کی ٹوپی اڑھ لیتا تو وہ مسلمان کا فر ہو گیا۔
شوافع | حافظ ابن حجر قواطع الاسلام میں (مبتل و میاطی) لکھتے ہیں کہ۔

و حیث لبس زی الکفار سواء دخل دار الحرب
ام لا بنیۃ الرضا یدینہم و المیل الیہم او
تھا و نابا لا سلام کفر

اگر جب کفار کا سا لباس پہن لیا (خواہ دار الحرب میں
داخل ہو یا نہ ہو) انکے دین سے راضی ہو کر یا ان کی طاعت
میلان خاطر کر کے یا اسلام کے ساتھ تھاؤں کر کے (اسلام
کو ہٹکا سمجھ کر) تو وہ کا فر ہو گیا۔

خفیہ | خفیہ بھی اس مسئلہ میں بہت زیادہ منتشر دیں۔ عادی اور ہندیہ کی عبارت حسب ذیل ہے
یکفر بوضع قلنسوة الجوس علی راسہ
علی الصیغہ۔

بہر حال مذاہب اربعہ تشبہ بالکفار کی حرمت و ممانعت کا اعلان کر رہے ہیں ہاں ان جزئیات پر یہ
سوال اٹھایا جاسکتا ہے کہ اگر ایک شخص نے نصرانی یا مجوسی ٹوپی پہن لی یا زنا اپنے سینہ پر ٹٹکا یا
یا کفار کی عام وضع بھی اختیار کر لی تاہم جبکہ وہ توحید و رسالت کا صراحتہ منکر نہیں جنتہ و نار پھر اور
معتقدات اسلامی اور ضروریات دین کا علی الاعلان انکار نہیں کرتا تو کوئی وجہ نہیں کہ شخص اس ظاہر کی
تغیر سے اسکے عام قلبی روش پر کفر کا حکم کر دیا جائے۔ اس سوال کے جواب میں ہم حضرت مفتی
بیضاوی کی وہ عبارت پیش کر دینا چاہتے ہیں جو انہوں نے سورہ بقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے ایک
موضع پر درج کی ہے۔

دافا قل لبس النصار و شد الزنا و خورھا
کفر لا یمتد لعلی التکذیب فان من
صدق الرسول علیہ السلام لا یجتزئ

یہ جو فیصلہ چھپنے پر زنا بازہ پہنے اور انہی کی مانند دوسرے
حرکات کرنے کو کفر کہا گیا ہے سو سب سے کہ یہ چیزیں
اُس شخص کی تکذیب کی علامت ہیں کہ جتنی رسول علیہ السلام

علیہا ظاہرا کالائہا کفر فی نفسہا۔

تصدیق کی وہ بظاہر ان چیزوں کی جہالت نہیں کہہ سکتا، نہ یہ کہ یہ چیزیں

نفس کی ہیں۔

اس سے واضح ہو گیا کہ حقیقت یہ استہزاء یا یہ افحال کفر کے نہیں ایسے اگر استہزاء کرے تو جائز ہی مگر پھر بھی اس تشبیہ کو اس نے کفر کہا گیا ہے کہ کسی شخص کو علی الاعلان اور سرِ مخلوق ان چیزوں کے استعمال کی جرات ہونا بلا تشبیہ اسکی دلیل ہے کہ اس کے قلب میں اسلامی اوضاع و اطوار کی کوئی وقعت و اہمیت نہیں۔ بلکہ اس کے بالمقابل کفریہ انشاء کی رغبت و محبت موجود ہے اور جبکہ ایک شخص کفر کے شعائر اور اسکی مخصوص علامات پر رغبت کے ساتھ اتر آیا تو کفر ناسپت جائیں اس کیلئے حائل ہی کیا گیا۔ اسی لئے بعض حقیقہ نے صریح کفر کے اقوال پیش کئے ہیں اور بعض نے امارات کفر کے تاہم اگر تشبیہ بالکفار کو امارات کفر سے بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی وہ ایک پوست ہے جس کا مغز کفر ہے جو اسیں مستور ہے۔

صوفیاء صوفیاء کرام مقریان بارگاہ الہی ہیں اور خواص حق میں سے ہیں۔ اسلئے وہ لوگ عام قانون شریعت کی تفسیرات و تہیلات اور اس عام قانونی زندگی سے (جو عوام و خواص پر یکساں حاوی ہے) کچھ آگے ہیں۔ کیونکہ ان کا دستور عمل خاص نبوت کی زندگی ہے۔ اور وہ حیات بوزری کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔

وہ تشبیہ بالغیر کے بآئے میں جس قدر بھی متشدد ہوں کم ہوں۔ ان کے اصول پر تو شاید بہت سی اوصاف و اطوار جو ٹھیک ٹھیک منہاج نبوت پر نہیں اترتیں گو عام قواعد شریعت کے اعتبار سے خلافت شرع بھی انہوں میں نہیں کہ منع تشبیہ کے اصول سے روکی جائیں۔ اور شاید کہ بہت سی وہ چیزیں کہ فتویٰ اپنی تہیلات سے انکو حلال کہہ سکتا ہو ان کا تقویٰ پھر بھی اسے ممنوع قرار دیگا۔ اسی لئے ان کی تصریحات یہاں تک تحفظ حدود کرتی ہیں کہ عرب عرب ہی کی زبانی و ہیئت میں ایک مسلمان کو محصور ہو جانا چاہئے۔ کہ وہ ہی زبانی نبوت ہے۔ بقیہ عرب کے سوا تمام اوضاع و اطوار بھی استہزاء میں جو قابل ترک ہیں۔ حضرت رأس الاصغیر ابو محمد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں۔

تو پیکر کلمہ خالفت زئی العرب و ثنایہ

زئی الجحیمہ دا ققتنا الصراط المستقیم

اور مکروہ سے جب بھی ہدیت عرب کی مخالفت پائی جائے

اور ہدیت عجم کی مشابہت۔

پس ترک تشبہ کی تعلیم سب سے اول قرآن نے دی۔ پھر احادیث نے اسکی تفصیل کی پھر صحابہ نے اسکی تفصیل کی پھر علما و ظاہر ائمہ اجتہاد و غیر ہم، اور علمائے باطن (صوفیاء کرام، رحمہم اللہ) نے اسکی عملی و عملی تائید کی۔ پھر وہ ایک نقلی یا محض استاد کی چیز نہیں رہی، بلکہ عقل سلیم نے اسکو بطور غرض و رغبت قبول کیا۔ تو اس اصول میں جو قرآن حدیثاً، آثاراً، فقہاً، عرفاً، عرفاناً اور خلاصہ یہ کہ عقلاً و نقلاً

ثابت اور مضبوط ہو چکا ہو۔ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم نے انتہائی اہتمام سے حدود اسلامیہ میں اس کا اجرا کیا ہو۔ اور امت اسلامی کا قدیم و حدیثاً پیرو جماع ہو چکا ہو۔ کیا اس صدی کے اسلامی افراد اس میں کوئی حصہ نہیں؟ اور کیا مسلمانوں کے لئے اسلام کے اس سچے اور پاک اسوہ میں کوئی حظ نصیب نہیں؟ میں نہیں کہتا کہ نہیں! لیکن پھر مسلمان اپنے عمل سے اس کا جواب دیں۔ اور بجائے اس کے کہ وہ اس اسوہ کی تائید میں کوئی عملی اقدام کریں اپنے عمل سے غیر اقوام کے سامنے اسکو مضبوط بنائیں کہ درحقیقت یہی مضبوط قوت اسلام کی قوت ہے۔ اور یہی ممکن ہو کہ اسلام کی ان تصریحات کے موافق ہر قسم کی موافقت اور مشابہت کفر و کثادیں کی مخالفت کفر خود بالاستقلال اسلام کا ایک زبردست مقصد ہے۔ ہاں یہ بہت ہی زیادہ خصوصیت لئے ہوئے میرا روئے سخن اپنی ہم قوم جماعت طلبائے علوم اسلامیہ سے ہے کہ وہ خدا را اس صدا کو صدایہ صحرانہ سمجھیں۔ یہ حکمت حقیقتہً انہی کی گم کردہ مثال جان فروز ہے، انہی کی استقامت پر عالم کی استقامت اور انہی کی زلزلہ پر کائنات کی زلزلہ، بہر حال معلق ہو۔ وہ عالم کے ستون ہیں اسلئے اگر وہ تھوڑی سی حرکت کریں گے تو قصر عالم مضطرب ہو کر بالکل رو بہ انہدام ہو جائیگا۔

اذا کان رب البیت بالطیل ضارباً

فلا تلما الا وکاد فیہ علی الرقص

اُن کا نیم جو ظلم مخلوق کے لئے ہزاروں فسق و فجور کے لئے ایک دعوت و صلا عام ہو گا ۵

چونیم بیہند کہ سلطان ستم روا دارد
زند لشکر پانش ہزار مرغ بہر سبب

----- (۶) -----

فضل

کیا اسلام کی تمام تر بنیاد مخالفت کفر ہے؟

یہاں پر قدرتی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام کی تمام تر بنیاد اختیار کے خلاف ہی پر قائم ہے؟ کیا فی نفسہ اسلام کی کوئی محض اور قائم شدہ حقیقت نہیں؟ کیا اسکے وجود و ہستی کا خلاصہ یہ ہے کہ اختیار جو کچھ کریں تم ان کا خلاف کرو کہ یہی تمہارا اسلام ہے۔ مثلاً اگر مشرکین عرب ایک خاص طریقہ سے حج کرتے تھے تو کیا اسلامی حج صرف یہی ہے کہ ان کے خلاف ایک خاص ترمیم سے افعال حج جہ اجویز کر دیئے جائیں۔ اور ان سے اسلام کا وجود قائم کر دیا جائے؟ اگر اسلام کی حقیقت یہی ہے تو حقیقتہً اسلام ایک بڑی حقیقت چیز رہ جاتی ہے کیونکہ اصل وجود تمام مذاہب کے لئے رہ جاتا ہے اور اسلام کی تعمیر محض مذاہب کی ریزہ چینی اور ٹل لٹل قطع و برید پر قائم رہ جاتی ہے اور یہ کوئی حقیقتی وجود نہیں۔

لیکن حقیقتہً یہ ہے کہ یہاں محض ایک مسئلہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ دنیا میں اسلام کی بنیاد کفر کے خلاف پر نہیں بلکہ کفر کی تعمیر اسلام کے خلاف پر قائم کی گئی ہے۔ اس لئے اسلام نے کسی ملت کا خلاف نہیں کیا بلکہ تمام ملتیں اسلام کے خلاف پر قائم کی گئی ہیں۔ کتبہ خلیفۃ المذہب من فوق الارض ما لہا من قرار۔

قائم ازل میں جبکہ آدم و ابلیس کا مذہب ایک تھا کون تھا جس نے پہلے خلافت کی بنیاد قائم کی اور اسلام و مسیحیت کے بالمقابل انا غیر منہ کا عظیم استکبار و جود بلند کیا۔ یقیناً وہ ابلیس تھا کہ آدم کیونکہ آدم نے تو دنیا ظلمنا انفسنا لہکرا اپنی عبدیت و بندگی اور اپنے اسلام خیریتی کا ثبوت پیش کیا تھا۔

پس ابلیس ہی نے اس اسلام و طاعت کے خلاف ایک مذہب بنایا جس کی اساس نفس

پرستی۔ کبر و عنوت اور داعیہ انانیہ منہ تھی۔

اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ روز ازل ہی میں میل کفر کی بنیاد اسلام کے خلاف پر قائم ہوئی
نہ کہ اسلام کی بنا خلاف کفر پر۔

پھر زمین پر اتر کر بھی آدم علیہ السلام تو اپنے اسی عہدیت کیش اسلام پر قائم رہے جو آسمان
سے اپنی ساتھ لائے تھے۔ اور ابلیس اسی کا فرانہ خلاف پر چلا رہا۔ جو آسمانوں میں کرچکا تھا۔ پس
عالم ازل کی طرح دنیا کی ابتدا آفرینش میں بھی محصل حقیقت اسلام ہی کے لئے رہی۔ اور خلاف
یا قطع و بڑید صرف کفر کیلئے۔

پھر آدم کی اولاد میں بھی جب کفر کی بنا قائم ہوئی تو اسلام کے خلاف پر کیونکہ مذہب
آدم کے خلاف قابیل ابن آدم کی ساتویں پشت میں پہلا انسانی کفر ظاہر ہوا۔ جس کے مقابلہ کیلئے
نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہوں نے اس قوم کو یہ کہہ کر اپنی موافقت پر بلایا کہ میں مسلم ہوں
واعتدت ان اکون من المسلمین۔ میں اپنا سر اموں ہوں کہ میں مسلم بن جائوں۔

اگر یہ قوم اسلام آدم سے نہ پھری ہوتی اور اسلام کے خلاف اُس نے کوئی نیا مذہب نہ قائم
کر لیا ہوتا۔ تو پھر اس کیلئے دعوت اسلام کی ضرورت ہی کیا رہتی؟

پس یہ ثابت ہوا کہ آدم کے بعد دنیا کے اس سب سے پہلے پیغمبر اور مبلغ اسلام کے دور میں
بھی محصل حقیقت اسلام کے لئے تھی، اور کفر کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ اسلام کے خلاف
جسٹ خلاف ہی نہ ہو بلکہ مجموعہ تھا۔

پھر درلودی کے بعد سے ہندو مت نبوہ تک جو ان جون ائمہ الکفر اسلام کے خلاف اپنے
کفر کو پیش کو حجت شہادتوں میں متابع کرتے رہے وہاں اسلام ان کا مقابلہ کرتا رہا
یعنی جب کہی تردید و طعنات اور اس خلاف کی تاریکی انتہا کو پہنچ جاتی تھی۔ جب ہی حسب ضرورت
دنیا میں نبوت کی روشنی اس کا مقابلہ کرنے کے لئے بھیجی جاتی تھی۔ لیکن ہر ایک نبی اس کا
اقرار کرتا تھا کہ وہ مسلم ہے اور وہی اسلام لیکر دنیا میں آیا، جو جس سے ہٹ کر اس کی قوم نے کفر

مذہب قائم کر لیا تھا۔

چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قوم فرد کے مقابلہ پر یہی دعویٰ کیا کہ میں مسلم ہوں اور اسی قدیم اور اصلی مذہب پر قائم ہوں جو بعینہ آدم و نوح کا مذہب تھا، قرآن نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا۔

اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت
لرب العالمين۔

جبکہ ابراہیم سے ان کے رب نے فرمایا کہ اسلام لاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کیلئے اسلام لا چکا۔

بنارکبہ کے بعد حضرت ابراہیمؑ و اسمعیلؑ نے اسی اسلام پر پختہ رہنے کی دعا کی جس سے حضرت اسمعیلؑ کا اسلام ثابت ہوا ہو۔

ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذریعتنا
امۃ مسلمۃ لك۔

اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلم اور ہماری اولاد کو اپنی امت مسلمہ فرمائیے۔

پھر حضرت ابراہیم و یعقوب علیہما السلام نے اپنی اولاد کو آخری وصیت یہ کی تھی کہ تم اسلام پر مرتے دم تک جئے رہنا۔

وصی ہما ابراہیم بنیہ و یعقوب بنیہ
ان الله اصطفیٰ لکم الدین فلا قوتن الا
وانتم مسلمون۔

اور اسی کا حکم کر گئے ہیں اپنے بیٹوں کو ابراہیم و یعقوب بھی اے میرے بیٹو! اللہ نے اس دین کو تمہارے لئے منتخب فرمایا ہے سو تم بجز اسلام کے اور کسی حالت پر جان نہ دینا۔

اور بنی یعقوب نے اپنے مسلم ہونے کی کھلی شہادت یوں دی کہ۔

قالوا نعبد الهاک والہ آبائک ابراہیم
واسمعیل واسخی الہاک احدنا
و نحن لکم مسلمون۔

انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسی کی پرستش کریں گے جسکی آپ اور آپ کے بزرگسایا ابراہیمؑ و اسمعیلؑ اور اسخیؑ کرتے آئے ہیں یعنی وہی معبود جو لاشرک ہے اور ہم اسی کے اسلام (طاعت) پر رہیں گے۔

یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ۔

توفی مسلماً و الحقیقی

بالصلحین۔

بچکوپوری فرمانبردار سی و اسلام کی حالت میں دینا کے

اٹھائے اور چکوپور خاص نیک بندوں میں شامل کر لے۔

موسمی علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا تھا۔ کہ

یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعلیہ

توکلوا ان کذمت مسلمان۔

اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر

توکل کرو اگر تم مسلم (مطیع) ہو۔

انبیاء توراتہ مثل یحییٰ و زکریا علیہما السلام وغیرہ کی طرف بھی قرآن نے اسلام ہی کو منسوب کیا ہے۔

انا انزلنا التورۃ فیہا ہدًی و نور و یحکم

ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت تھی اور منوج

بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا۔

تھا انبیاء جو کہ اللہ تعالیٰ کے مطیع و مسلم تھے، ان کے سوا حق یہود

مسیلمان علیہ السلام نے حبیب بقیس کو ہامہ بھیجا تو ہمیں لکھا تھا۔ کو حکم دیا کرتے تھے۔

ان لا تعملوا علی و اتونی

تم لوگ میرے مقابلہ میں حکمران نہ کرو۔ اور میرے پاس

مسلمین۔

مطیع و مسلم، ان کے چلے آؤ۔

بہر بقیس جس کے ایمان لائی ہیں تو انہوں نے مذہب اسلام قبول کیا اور کہا۔

انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان

میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور میں سلیمان کے ساتھ

لکھ رہا علمین۔

ہو کر رہا غفلین کے لئے اسلام لائی۔

عینی علیہ السلام کے حواریوں نے اپنے اسلام پر اللہ کو شاہد بنایا تھا جبکہ اللہ نے ان کو انہماک کیا

کہ وہ اس کے دین میں داخل ہوں۔

واذا دحیبت الی الحواریین ان آمنوا

اور جبکہ میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اللہ کو شاہد بنو

و ان یقولوا آمنا و اشہد باننا مسلمون

ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ

شاہد رہے کہ ہم مسلم ہیں۔

اور بالآخر آخری پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمادیا کہ۔

قل ان ہدی اللہ لکوا لہدی و امرنا

آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ اللہ کی راہ درست و حق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ ہی کا راہ ہے اور ہر کوئی حکم ہوا کہ ہم پروردگار عالم کیلئے
ہم مسلم ہو جائیں

ایک جگہ حق تعالیٰ نے عام منادی فرمادی کہ۔

دین خدا کے نزدیک اسلام ہی ہے۔

اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ اِلَاسْلَامُ

اور سرایا۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ یَقْبَلَ مِنْهُ

اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے قبول نہ ہوگا

اور پھر حدیث نبویؐ نے اس گزیدہ طبقہ (انبیاء) کے وحدۃ دین کی اس آیت کے ماتحت یہ توضیح کی کہ تمام
انبیاء اگرچہ صراحتہ کثرتوں ہی کا قرآن ذکر بھی نہیں کیا ان سب کا دین ایک ہی اسلام رہا ہو۔

نَحْنُ مَعَاشِرُ الْاَنْبِیَاءِ دِیْنًا وَاحِدًا وَالْاَنْبِیَاءُ

ہم انبیاء کی جماعت ہمارا دین ایک ہو۔ اور نبی (وحدۃ دین)

اِخْوَةُ الْعِلٰلٰتِ (ادکما قال)

کے لحاظ سے ایسے ہیں ایسے ملقاتی بھائی کہ باپ سب کا ایک ہو

اور اسی لئے قرآن کریم نے متعدد آیات میں بتلایا ہو کہ ایک نبی کی تکذیب تمام انبیاء کی تکذیب ہے
کیونکہ سب کا دین اور صراط مستقیم ایک ہی تھا اور اسی لئے ہر ایک نبی نے اپنی تصدیق کیساتھ تہنیت
اپنے باقیں و مابعد انبیاء کی بھی تصدیق کی اور اپنی قوم سے کرائی ہے۔

بہر حال آدم سے بلکہ عالم ازل سے لیکر عہد ختم نبوت تک اصولاً ایک ہی دین ہے جس کا
نام اسلام ہے، اُسکے پیرائے۔ اُسکی قبائیں حسب عمر و اسکی شرائع حسب اقوام بدلتی رہی ہیں
لیکن سب میں ضور افشانی اسی ایک دین کی رہی ہے ایک ہی بحر بے پایاں ہے جس نے اپنا
زالل حیات مختلف نہروں کے ذریعہ تقسیم کیا ہو اور ایک ہی پیکر رعنا ہے جو مختلف قبائیں پہنکر

رو نما ہوا۔

بحریت متحدہ بانگمال مختلف	باراں و قطرہ و صدف و گوہر آمدہ
مشتق چونیک در نگری صین مصدر است	کین در صفات ظاہر خود مفسر آمدہ

اور اسلئے پچھلے دیان حقہ (سماویہ) کو اسلام کی کوئی بھی اجنبیت نہیں ہو بلکہ ہر سچا مذہب اسلام ہی کا ایک مظہر تھا جس
اسلام نہ ہی کسی خاص شان سے اپنی نمائش کی تھی۔

	ہر کجائی مگر یہی انجمنے ساختہ اند	ایک چراغ است درین خانه کہ از پرتو آن	
عربی کے ایک شاعر نے اسی حقیقت کو دکھا کر کثرت میں وحدۃ کی نمائش ہو تو کثرت تو کثرت ہے مگر بالکل نہیں ہو سکتی جس کی سی وادائیگا			
	وَأَنْفِرَتْ كَثْرَةٌ مِّنْهُ	وَالْمَوْجِبُ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ	
<p>اور اسلئے ہی دین سب سے پہلے عالم میں ظاہر ہوا۔ پس جس قدر بھی باطل مذاہب پیدا ہوئے وہ اس دین کے خلاف کرنے اور اس سے مقابلہ ٹھاننے میں نمودار ہوئے ہیں۔ اس لئے اسلام کی بنیاد عہد آدم سے عہد نبوی تک کی سطح پر غیر مذاہب کے خلاف پر نہیں۔ بلکہ تمام مذاہب باطلہ کا سنگ بنیاد اسلام کے خلاف پر رکھا گیا۔ پس اگر اسلام غیر مذاہب سے تشبیہ منقطع کرتا اور ان کی موافقت سے ہٹا کر صرف اپنی موافقت پر مجبور کرتا ہے۔ تو اسکے یہ معنی تو ہو سکتے ہیں کہ اسلام اپنے ہی خلاف سے روکتا ہے کہ اس کا وجود مستقل ہے اور اسکے تمام مذاہب کا وجود محض خلائی اور غیر مستقل ہے نہ کہ وہ دوسروں کے خلاف سے اپنا وجود کسب کرتا اور دوسرے فرمودہ کا خوش چین ہے۔ نہیں بلکہ دنیا کے ہر فرس خاشاک میں اگر کوئی پرمغز دانہ ہے تو اسی فرس کا ہے۔ اگرچہ چور اپنی سارقانہ کارروائیوں کا اقرار کریں۔</p>			
	در نہ یک سر و در نہ یک پا یہ اتراہ تو نیست	آفریاں پاس غلط کردہ خودی دارند	
<p>پس کس درجہ حیرتناک ان لوگوں کا رویہ ہو گا جو اسلام کے مستقل شعبہ کو چھوڑ کر کفر کے بے چرٹ اور مفسر شعبہ کو اپنا دستور مل قرار دیں۔ اور مشابہت نبوی کو ترک کر کے مشابہت تریشا طین (دن الجنتہ والناس) کو اختیار کریں۔ ایسوں ہی کی شکایت ان کے رب کی ہے۔</p> <p>جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔</p>			
	اللہ تعالیٰ نے میری امت میں سے بعض کی شکایت کی اور کہا کہ میں نے شیطان ان کی وجہ سے چھوڑا۔ اور وہ میری ہی	اللہ اعلم الشیخاۃ من الحق وقال فی طبعاتہ	السلیم فہم یحسون ویطیعون الشیطان
	چو در در سے دشمن بود و سنے تو		نظر دوست نادر گمتر سوسے تو
	چو بینہ کہ دشمن بود در سنے		بدانی کہ گمتر نہد دوست پنے

فصل

تشبیہ کے فقہی مراتب

یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ منع تشبیہ کا حقیقی مقصد ملتہ سلاعی کو البتہ اس وقت ہی سے بچانا اور مسلم و غیر مسلم میں کلی انقطاع کر دینا ہے یہ ظاہر کر دینا بھی ضروری ہو کہ پھر بھی منع تشبیہ کا منشا مخلوق کی تنگی اور حرج میں ڈالنا یا عام طبعی اور قدرتی جذبات کو پامال کر دینا نہیں۔ بلکہ وہ امتیاز کی باقی رکھتے ہوئے بعض مراتب علی میں اشتراک اور بلکہ کتنے ہی قدرتی امور میں تشابہ کا بھی تحمل کرنا ہے۔ چنانچہ ذیل میں ہم تشبیہ کے مراتب کا وہ فقہی نقشہ پیش کرتے ہیں جس سے تشبیہ کے جواز و عدم جواز۔ حرمت و کراہت استصحاب و عدم استصحاب اور امکان و عدم امکان کی تفصیلات پورے طور پر واضح ہو جائیں گی۔

انسانی امور کی عقائد ہی نہیں ہو سکتی ہیں۔ اضطرابی اور اختیاری۔ اضطرابی امور وہ ہیں جن کے ایجاد و اعدام میں انسانی اختیارات کو کوئی دخل نہیں۔ مثلاً انسان کی ذاتی اور جنسی اقتضات ایسی ہیں کہ اس کے اعتسار بدلتا۔ چہرہ چہرہ پھر ایکے ذاتی عوارض ہو کہ پیاس لگنا اور اس اندرونی داعیہ سے کھانسنے پینے پر مجبور ہونا اور صبر و تحمل یا تن پوشی کا فطری داعیہ۔ اس کا قدرتی طور پر مدنی الطبع بنکر پیدا ہونا۔ اس کا اپنے دل کی معرفت و عبادت پر مضبوط ہونا وغیرہ یقیناً ایسے اختیاری امور نہیں۔ اگر وہ نہ ہوں تو چاہے تیب بھی یہ جذبات اُس کے دل پر بحکم کر کے رہتے اور عمل کے جامد میں نمایاں ہوتے رہتے ہیں۔ اور وہ اس وقت سے ان جذبات کو لئے ہوئے ہوتا ہے جبکہ اختیار و عدم اختیار کی حقیقت بھی اُس کے دائرہ فہم میں نہیں ہوتی۔ اضطرابی امور ظاہر ہے کہ ایسے امور میں تصرف کرنے کے لئے شریعت نے کوئی خطا نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ امور اگر مسلم و کافر میں مشترک ہیں تو منع تشبیہ کے ذریعہ اس اشتراک کو

مٹانے کی کوئی سعی نہیں کی جائیگی۔ نہیں کہا جائیگا کہ اگر غیر مسلم کھاتے پیتے ہیں تو مسلم انکے خلاف ترک تشبہ کے ذریعہ بھوکا مر جائے۔ یا وہ ناک کان رکھتے ہیں تو یہ کاٹ ڈالے اور وہ اگر انسان ہیں تو یہ لایق جانور ہو جائے۔ کیونکہ مسلم و کافر کا یہ جبلی اشتراک یا عدم امتیاز جبکہ قدرتی ہے تو انسان اُس کے مٹانے پر قادر ہی ہے اور نہ اُس کے باقی رہنے میں حینل حدود یا تحریب حقائق کی کوئی مضرت ہی ہے۔ انسان کے بس ہی میں نہیں کہ وہ انسان نہ رہے بلکہ گدھا بن جائے یا حواس اور نامی نہ رہے بلکہ اینٹ پتھر ہو جائے۔ اور جبکہ انواع کی یہ قدرتی حدود اس درجہ مشہور طایا امتیاز اور حد معین و قدر معلوم پر ہیں کہ انسان کی کوئی ارادی حرکت نہ انھیں مٹا سکتی اور نہ اُن میں تلپیں کر سکتی ہے کہ وہما ننزلہ الا بقدر معلوم۔ تو پھر ترک تشبہ کے ذریعہ ایک ناممکن الباس کی روک تھام کرنے کی تکلیف دیا جانا بلاشبہ عبث اور خلاف حکمت امر ہوگا۔ جس سے خدا اور اُسکی پاک شریعت بری ہے۔

پس شریعت اسلامی اپنے اوامر و نواہی کے ذریعہ انسانی افعال کی تہذیب و تاشیگی تو کرے گی لیکن امور میں انسان کو کوئی خطاب نہیں کرے گی جو براہ راست خدا کے قوائے بدترہ سے انصرام پارہے ہوں۔

وہ یہ حکم تو نہ دیگی کہ تم تشبہ بالیغیر کے خوف سے کھانا پینا ترک کر دو کہ غیر مسلم بھی ایسا کرتے ہیں کیونکہ یہ تمھارا اکتسابی عمل ہی کب ہے؟ لیکن یہ حکم ضرور دیگی کہ تم اپنے آداب خورد و نوش کو ترک تشبہ کے ذریعہ ممتاز بناؤ کہ طریق خورد و نوش ہر طرح تمھارا ہی اختیار ہی فعل ہو۔

وہ نہیں کہیگی کہ تم ترک تشبہ کے داعیہ سے لباس ہی ترک کر دو کہ غیر مسلم لباس پہنتے ہیں کیونکہ تلپش و تن پوشی تو انسانیۃ کا ایک غیر اختیاری شعار ہے لیکن یہ ضرور کہیگی کہ تم لباس کی وضع و تراش کو غیر اقوام کے لباس سے ممتاز اور نمایاں رکھو کہ یہ ضرور تمھارے حدود اختیار میں ہے۔

شریعت کبھی نہیں کہیگی کہ تم غیر مسلموں کی ناک کان وغیرہ دیکھ کر ترک تشبہ سے اپنی اعضا

بدن کاٹ ڈالو کہ یہ اعضا، تمہاری اختیار و ایجاد سے کب موجود ہوئے۔ ہاں مگر یہ ضرور کہیگی کہ تمہارے چہری اور بدن کا تجل غیر اقوام کی زمینتوں سے نمایاں ہو کہ یہ تو سراسر تمہارا ہی اختیار فی فعل ہے۔ شریعت ہرگز حکم نہیں کریگی کہ غیر مسلموں کو عبادۃ کرتے ہوئے دیکھ کر تم عبادۃ ترک کر دو کہ جذبہ عبادۃ محض فطری داعیہ ہے۔ لیکن یہ حکم ضرور کرے گی کہ اپنی مکمل طرق عبادۃ کو غیر اقوام کے اذہورے طرق سے ضرور ممتاز کر دو کہ یہ بلاشبہ تمہارا اختیار فی فعل ہے۔

اسی طرح وہ خطاب کرے گی کہ اگر غیر اقوام متمدن ہیں تو تم نفس متمدن ہی کا استیصال کر دو کہ بدنی الطبع ہونا اور جانوروں کی طرح جنگلوں اور بھٹوں میں نہ گزار سکنہ انسان کی ایک غیر اختیاری خواہش ہے۔ ہاں مگر وہ یہ خطاب لامحالہ کریگی کہ تم اپنے متمدن کے اصول اور اسکے روایتی دستہ کو غیروں کے دساتیر سے ممتاز بناؤ کہ یہ تو بلاشبہ تمہارا ہی اختیار فی فعل ہے۔

پس اب بعض سطح نظر انسانوں اور ان انسانوں کا رجوع بیکاری سے دلچسپی رکھنے کے سبب عمل کے بجائے بھی گویا شبہات ہی اٹھانے کے لئے پیدا کئے گئے ہیں یہ کہنا بالکل پچر اور حقیقت ناشناہی پر مبنی ہوگا کہ اگر تشبہ بالکفار حرام ہے تو ناک کا بھی کٹاؤ کہ کفار بھی ناک کاں رکھتے ہیں؛ سونا جاگنا وغیرہ بھی چھوڑ دو کہ وہ بھی سارے کام کرتے ہیں دگوا ترک تشبہ ایک ناممکن عمل مسئلہ ہے اور تشبہ و مشابہت فطرۃ کا اقتضا، کیونکہ میست کے سلسلہ میں شریعت کو اختیاری اور تشریعی حیثیت سے امتیاز پیدا کرنا ہے نہ کہ کوئی اور خلیقی حیثیت سے اور نہسانی افعال کو البتہ اس سے بچانا ہی نہ کہ خدا کے افعال کو۔ نیز ایسے دانشمندوں سے الزامی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ اسلام و کافر کی یہ اضطراری مشابہت اور صورت کی یکسانی سائنس نے رکھ کر اختیار فی امور میں تشبہ و مشارکتہ کا فتویٰ دیدینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی عقل کا دشمن جماع زوجہ کے حلال ہونے سے زنا کے جواز پر استدلال کرنے لگے کہ صورتاً و کیفاً زنا و جماع یکساں ہیں پس اگر یہ عقلمند جماع زوجہ کی مشابہت سے زنا کے حلال ہونے یا زنا کی مشابہت سے جماع زوجہ کے حرام ہونے کا فتویٰ صادر کر دیں گے تو ممکن ہو کہ ان کے اس سوال پر بھی کوئی فور کیا جائے۔

طبعی امور بہر حال مسئلہ تشبیہ کا تعلق اضطراری اور تکوینی امور سے کچھ نہیں وہ تو دیگر مسائل
تشریح کی طرح صرف اختیاری امور پر دائر ہے، لیکن اختیاری امور کی دو قسمیں ہیں طبعی اور قسری
طبعی اغفال سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ اختیاری ہونے کی ساتھ ساتھ جبلت و خلق کے کسی اندر
داعیہ سے سرزد ہوں نہ کہ کسی بیرونی تعلیم اور سکھانے یا بتلانے سے جیسے کھانا پینا وغیرہ کہ گو وہ
انسان کا اختیاری فعل ہے مگر اس کا منشاء بھوک پیاس وغیرہ اختیاری ہے اسلئے یہ باوجود
اختیاری ہونے کے بھی چونکہ طبعی ہے اسلئے گویا اضطراری ہے۔ پس ایسے بھی ہم ترک تشبیہ کے
مکلف نہ ہوں گے۔

تعمیدی امور قسری امور وہ ہیں جو گو کسی دلی جذبہ کے ماتحت ظاہر ہوں مگر ان کا ظہور زیادہ
بیرونی آثار اور خارجی تعلیمات کا رین منت ہو۔ ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔ تعمیدی اور تقویدی
یعنی وہ تعلیم کردہ اعمال یا عبادات اور دین کی قسم سے ہونگے یا عادات اور معاشرت وغیرہ
کی قسم سے صورت اولیٰ (مذہبی امور) میں تشبیہ بالغیر حرام ہے۔ جیسا کہ مضامین کی طرح
سبب پر صلیب لٹکا لینا۔

بتو و کی طرح زنا یا باندھ لینا یا پیشانی پر نقشہ لٹکا لینا۔ اور سکھوں کی طرح ہاتھ میں لٹکے کا
گردا پن لینا۔ وغیرہ کہ ہم اس ختم سے ہی سے ملتوں کا اقتدار قائم ہو سکے۔ اور شرع حلال
یا حلالہ کے اختلاط و التباس کی بجائی سے بچ سکیں۔

شیخ بالذات امور اور اگر تقویدی یا معاشرتی امور ہوں تو بھارت کی دستور میں یہ یا
اسور شیخ بالذات ہوئے یا سراج بالذات اگر شیخ بالذات ہیں تو ان کے لیے یہ امر حرام ہے کہ
مثلاً ٹنڈوں سے نیچا پتلون۔ یا مکلف بالحریرہ کوشت یا کسی قوم کی ایسی حرکت جس میں اس کے
مہودان باطلہ کی کوئی عظمت ظاہر کی جاتی ہو وغیرہ۔ کیونکہ تشبیہ بالغیر کے علاوہ ان کی صورت
ترتیب میں موجود ہیں کہ اس سبب بالخیلار تکلیف تحریر تعظیم اہنام وغیرہ خود بالذات معتقات
مستحب عین ہیں۔

شعار اقوام اور اگر وہ امور بباح بالذات ہیں تو پھر دو صورتیں یا وہ امور کسی غیر قوم کا شعار اور ایذا دہی نشان ہوں گے یا ایسا ہوگا۔ اگر شعار میں تو پھر بھی تشبیہ قریب بہ حرام ہو جس کو فقہانے اپنی اصطلاح میں مکروہ تحریمی سے تعبیر کیا ہو۔ مثلاً غیر اقوام کا وہ مخصوص لباس جو صرف انہی کی طرف منسوب اور انہی کی نسبت سے مشہور ہو اور اسکے استعمال سے استعمال کرنے والا اسی قوم کا فرد سمجھا جانے لگے۔ جیسے نصرا نیون کی ٹوپی یا کسی قوم کا کلاخی شعار یا رجز وغیرہ جسکی تفصیل اپنے موقع پر آجائیگی۔

ذی بدل اشیا اور اگر غیر شعار ہیں تو پھر دو صورتیں یا وہ غیر شعار امور ایسے ہوں گے کہ جن کا بدل مسلمانوں کے یہاں موجود ہوگا یا نہیں؟ اگر ان کا بدل موجود ہے تو پھر ان امور میں بھی تشبیہ مکروہ ہے۔ کیونکہ اسلامی غیرت و حمیت کا اقتضای یہی ہے۔ کہ ہم اقوام کی ان اشیا کو ترک کریں جن کا بدل ہمارے پاس موجود ہے۔ ورنہ یہ ایک بے عزتی اور اپنے آپ کو خواہ مخواہ اختیار کا دستنگر بنادینا ہے۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک میں عربی کمان لئے ہوئے تھے کہ آپ نے کسی کے ہاتھ میں فارسی کمان دیکھی تو ناخوشی سے فرمایا کہ یہ کیا لئے ہوئے ہو؟ اسے پھینک دو اور عربی کمان رکھو کہ جس کے ذریعہ خدا نے تمہیں قوت و شوکت دی اور بلاد ارض کو منہ تو ج کیسا۔ چونکہ فارسی کمان کا بدل عربی کمان موجود تھی اسلئے غیرت دلا کر حضور نے روک دیا تاکہ غیر اقوام کے ساتھ ہر ممکن سے ممکن ایذا پیدا ہو جائے اور چھوٹے سے چھوٹا اشتراک قطع ہو کر ایک مسلم اپنی ہی ہستی کے ساتھ نمایاں ہو۔ ورنہ اگر مسلم قوم اپنے گھر سے بے خبر ہو کر بلکہ اپنے گھر کو آگ لگا کر دوسروں کی عادات و معاشرت کا اتباع کرنے لگیں تو ان کی مثال ایسی ہی ہو جاتی

ایک سید پر نان شراب فرق سر	تو بھی جوئی سب نان در ہر
تا بہ دانوئے مہمان قہر آب	وز عطش و زجوع گشتی خراب
مثنوی الشببہ امور	ہاں اگر غیر اقوام کی اشیا ایسی ہیں کہ ان کا کوئی بدل اسلامیانہ کے
پاس نہیں جیسے آج یورپ کی نئی نئی ایجادات۔ جدید اسلحہ تہذیب و معاشرت کے نئے نئے سامان	

تو اسکی پھر دو صورتیں ہیں یا ان کا استعمال تشبہ کی نیت سے کیا جائے یا بغیر نیت تشبہ پہلی صورت میں استعمال جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ تشبہ بالکفار کو نیت دارادۃ مقصود بنالینا انکی طرف میلان و رغبت بغیر نہیں ہو سکتا اور کفار کی طرف میلان یقیناً اسلام کی چیز نہیں بلکہ اسلام سے نکال دینے والی چیز ہے۔ قرآن کریم نے تو صحت اعلان فرمادیا ہو۔ ولا تزرکونوا الی الذین ظلموا فتمسکوا بظلماتہم
 نیز غیر مسلموں کی کورانہ تعلیقہ کسی مسلم کو کبھی بام عروج پر نہیں پہنچا سکتی جیسا کہ ظلمتہ کی تعلیقہ نور کی چمک میں مرض کی تعلیقہ صحت میں اور کسی ضد کی تعلیقہ دوسری ضد میں کوئی اضافہ قوت نہ نہیں پیدا کر سکتی۔ ہاں اگر ان چیزوں میں تشبہ کی نیت نہ ہو بلکہ اتفاقی طور پر استعمال میں آ رہی ہوں قصہ دورۃ کی حد تک انکے استعمال میں کوئی شرعی حرج نہیں۔

سید ذریعہ اور احتیاط | ہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمام تفادات اور فرق مراتب علم و اعتقاد کے اعتبار سے ہے۔ ورنہ عملاً ہر درجہ تشبہ کو ممنوع العمل قرار دے لینا ہی ایک مسلمان کے لئے احتیاط اور حقیقی پرہیزگاری کا باعث ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہر تمدن و معاشرہ کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اور اس سلسلہ کی ایک کڑی دوسری کو کھینچ پیتی ہے۔ پس کسی تمدن کی کسی چیز کو اختیار کر لینا گویا دوسری چیز کے لئے راستہ صاف کر دینا ہی تو اس طرح انجام کار پورے ہی تمدن کا حلقہ اپنے گردن میں ڈال لینا ہے۔ اسلئے بطور سہ ذریعہ تشبہ کی ان تمام مراتب سے خواہ وہ حرام ہوں یا مکروہ تحریمی یا تنزیہی عمل کے دائرہ میں یکساں ہی ممانعت کی جائے گی۔

کیونکہ شریعت کا یہ ایک جداگانہ اصول ہے کہ وہ ان امور سے بھی ایک مکلف کو الگ کہتی ہے جو جواز و عدم جواز کے درمیان اشتباہ کا درجہ رکھتے ہوں کیونکہ وہ جس طرح حلال سے متصل ہیں اسی طرح حرام سے بھی متصل ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ ہر ایک انسان بجائے حلال کے ان کے ذریعہ حرام میں مبتلا ہو جائے۔ چنانچہ بخاری کی ایک حدیث میں صاف لفظوں میں اعلان فرمادیا گیا کہ۔

ومن وقع فی الشبهات کراہ یرعی حوالہ
 جو شخص مشبہات میں پڑ گیا وہ اس پر داس کے مانند ہے

يُوشِكُ أَنْ يَوَاقِعَهُ الْكَافَرُ لِكُلِّ مَلِكٍ حَيٍّ

اَلْكَافَرُ اَنْ يَحْمِلَ لِلّٰهِ حَارِصًا

جو سلطان چاہا گاہ کے قریب اور گرد و پیش ہی میں چاہا ہے

قریب ہے کہ چاہا گاہ میں گھس جائیگا اور سلطان عتاب کا

سورہ ہو جائیگا خبردار ہر بادشاہ کی ایک چاہا گاہ ہے ہمنوا اللہ کی چاہا گاہ اُس کے محرمات ہیں۔ اور اُس کا قریبی گرد و پیش

مشتبہات ہیں پس مشتبہات میں پڑ جائیگا ضرور ہے کہ محرمات کا ارتکاب کرنے لگے گا

پس حدیث نے تنبیہ کی کہ تم جائزات اور حلال امور پر قناعت کرو۔

نہیں بلکہ بعض اوقات اُمت کے ارباب تقویٰ و تدبیرین احتیاط اور پرہیزگاری کے دائرہ میں بعض

ایسے جائز امور کو بھی ترک کر دیتے ہیں جن کیلئے نہ کوئی صریح ممانعت ہوتی ہے نہ ان کے کر لینے پر

کوئی شرعی تکبر و ملامت۔ لیکن اس وجہ سے کہ یادہ امور ان کے فراست میں کسی بھی شرعی کے بعد

محتملست میں سے ہوتے ہیں یا بالکل جائز ہونے کے باوجود قوتِ قریبہ کے ساتھ کسی ناجائز حد تک

پہنچا دینے کا ہیش فیہ بن سکتے ہیں۔ جیسے حدیث میں فرمایا گیا۔

ما اسکر کثیرہ فقلیلہ سرام۔ جس شربت کے کثیر حصہ میں نشہ ہوا اس کا قلیل حصہ بھی حرام

حالا کہ اس قلیل میں سکر اور نشہ نہیں لیکن یہ قلیل ہی اس کثیر تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا

اس لئے حرام ہو گیا۔

یا حدیث میں فرمایا گیا۔

من اتى من انا فقد كفر بما انزل على محمد۔ جو شخص کانٹوں کے پاس گیا اُس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کے لئے ہوئے کانٹوں کے ساتھ کفر کیا۔

حالا کہ کانٹوں اور ساحر کی بتائی ہوئی چیزوں کو ماننا اور اُن پر عمل درآمد کرنا کفر ہے لیکن محض اُس کے

پاس چلانا اور اُس کے نزدیک سے گزرنا کفر نہ تھا۔ مگر چونکہ یہ آنا اور گزرنا ہی اُس کی باتیں سننے

اور پھر اُن کو ماننے اور پھر اُن پر عمل درآمد کرنے کا ذریعہ قریبہ تھا اس لئے اُس سے بھی کفر کہہ کر دیا گیا

اسی لئے صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں۔

ایاکم دخر انت الذی نوب۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بہت بچو۔

کیونکہ یہ حقیر گناہ ہی عظیم گناہوں کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں۔ اسی لئے یہاں قرآن کریم نے فرمایا:
 لَا يَزْنُونَ = (مومن زنا کار نہیں ہوتے) اور زنا سے ممانعت کی وہیں یہ بھی فرمایا کہ۔

لا تقربوا الزنا = | زنا کے قریب بھی مت ہو۔

یعنی وداعی زنا مثل لمس و تقبیل۔ یا شتم و لطمہ۔ یا قربت۔ یا خلوة سے بھی بچو کہ یہی چیزیں زنا سے قریبی وسائل ہیں۔ اسی لئے قرآن کریم نے حدود اللہ کی حفاظت کا حکم ان الفاظ میں دیا کہ۔

بَلَدٌ حَدُّوَاللّٰہَ فَلَا تَقْرُبُوْہَا۔ | یہ اللہ کی حدود ہیں ان کے قریب بھی مت آؤ۔

یعنی گو قریب آنا فی نفسہ گناہ نہ تھا لیکن گناہ کا پیش خیمہ تھا اسلئے قربت بھی ممنوع ہو گئی۔

یہی وجہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر نیکی مانوت فرمائی تو صدیق اکبر رضی اللہ نے اپنے کوڑا اٹھا دینے کا بھی کسی سے سوال نہ کیا جو گھوڑے سے گر پڑا تھا، بلکہ خود ہی اُتر کر اٹھایا۔ حالانکہ فی نفسہ یہ سوال جائز تھا۔ مگر اس کا یہی سوال کے بعد محملات لفظی میں سے ہونا بھی ممکن تھا، اسلئے احتیاطاً اس بےیدامکان سے بھی ترک گئے۔

یہی وجہ ہے کہ جب حق تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز کرنے کی ممانعت فرمائی اور کہا۔

لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
 ولا تجھروا له بالقول کجھربعضکم بعضاً۔

اے لوگو! نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو اور نہ
 اس طرح جھرس مت ہو جو سطح تم ایک دوسرے سے بلند
 آواز سے بولتے ہو۔

تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے جھوری الصوت، اتنا آہستہ بولنے لگے تھے کہ ان کی بات برابر سنائی نہیں دیتی تھی۔ حالانکہ امتی پرست آوازی کا حکم نہ تھا لیکن تقویٰ کی احتیاط بہت سے جائز حصول کو بھی چھوڑا دیتی ہے جبکہ ان جائزات سے ممنوعات کا راستہ صاف ہوتا ہو پس حسب طبع ان مختلف انواع۔ رعنی۔ تمی۔ مسک۔ انتیان کاہن۔ قربت زنا۔ احراز صغار۔ اقرباب حرود۔ رفع اصوات اور سبب سوال کی کتنی ہی مشتبہ یا جائز حدود و محض اسلئے ترک

ہ کی گئیں تاکہ ممنوع حدود تک کسی کی رسائی ہی ہو سکے۔ اس طرح مسئلہ تشبیہ کے بارہ میں بھی شریعت کی نصوص اور عام قواعد شرعیہ اسطرح راہنمائی کرتے ہیں کہ جس طرح اس کے ممنوع حدود سے احتراز کیا جائے اسی طرح انکی مشتبہہ یا بعض جائز حدود سے بھی پوری قوت کے ساتھ علماً احتراز کیا جائے تاکہ حد حرام و ممنوع تک نہ پہنچ سکیں دامنہ الکبیرۃ الا علی الخشعین۔

ان چند فصلوں میں ہم نے مذاہب و اقوام کے اصلی صورت پر نہ رہنے اور انجام کا اس کے مرٹ جانے کی اصولی اور کلی حقیقت کہ وہ تشبیہ بالا غیر ہے پھر تشبیہ کے تفصیلی مراتب کی فقہی کیفیت پیش کی جسکو عقل نقل اور محسوسات و طبیعیات سے باوجود کم مانگی اور بے بضاعتی کے میں نے اپنی بساط کی قدر واضح کرنے میں کوشش کی۔ اور الحمد للہ کہ عقل سلیم اور نقل صحیح سے اس موضوع کو جس قدر واضح کرنے کی ضرورت تھی وہ بالا جمال واضح ہو چکا اور ثابت ہو گیا کہ اصولاً شریعت کا تشبیہ سے بحث کرنا کسی خود بینی یا تعصب پر مبنی نہیں ہے بلکہ غیرت و حمیت اور تحفظ خود اختیاری پر اور اسپر کہ کوئی قوم اس وقت تک قوم نہیں کہلائی جاسکتی جب تک کہ اس کی خطیہ پائندار اور مستقل نہوں۔ اور جبکہ اسلام کی امتیازی خصائص ہر حیثیت سے حق مستقل قابل تبدیل اور لازوال ہیں۔ تو سب سے زیادہ بلکہ صرف ایک اسلام ہی کو حق بھی ہے کہ وہ دنیا کی ساری قومیتوں کو مٹا کر اپنی برادری میں مدغم کرے۔ اور اپنے ہی مخصوص رنگ سے ساری دنیا کو رنگ دے۔ یعنی قطع تشبیہ کے اصول کو بر ملا استعمال کر کے غیر اقوام سے اپنی قوم کو بالکل متمازن بنائے۔ اگر اسلام اس مسلک تشبیہ بالا غیرت و تشبیہ جس سے قومیتوں پر فتنائاری ہوتی ہے جس سے ایتداء الحاد و زندقہ اور تہابکفر صریح وجود پذیر ہوتا ہے، کے اسناد کے طریقے تعلیم کرتا اور اس کی ریشہ و اینوں کو نہ رد کرتا تو یہ اسکے چہرہ تمام دکمال پر ایک نہایت ہی بدنام دھبہ ہوتا لیکن اسلام جس طرح ہر نقص کے دھبہ سے پاک ہے اسطرح اس عیب سے بھی پاک ہے۔ کہ اس میں مسئلہ تشبیہ پر کوئی شافی بحث نہ ہو۔

اسلام نے اپنی مکمل تعلیم کے صفحات میں تشبیہ بالا اقوام پر بھی کافی اور مکمل روشنی ڈالی ہے

اور انشاء اللہ ہم فروعی ابواب میں ثابت کرین گے کہ اسلام کے تمام شعبوں دعآداب
عبادات - حدود و کفارات - معاملات و سیاسیات - تدابیر تمدن طرق تہذیب و سبل اخلاق
آداب معاشرت - اصول طعام و شراب - قوانین خزانہ و بیداری - پھر تمام وہ کیفیات جو ایک
انسان پر غلوۃ و جلوتہ - انفراد و جمیع - نفسی و مادی - مادی و روحانی طور پر سنگینی ہیں اسکے ہر ہر
پہلو میں ترک تشبیہ کی تعلیم موجود ہے۔ گویا اسلام کا مجموعی مرقعہ ہی ترک تشبیہ کا ایک درس عبرت
آموز ہے۔ مگر انہی توفیق شعار انسانوں کیلئے جو علم ازل میں اس عبرت سے مستفید ہونے کیلئے چھٹ
لے گئے تھے۔ مسئلہ تشبیہ کی حقیقت واضح ہو جانے کے بعد اب ہم آئندہ باب کی چند فصلوں
میں ان شبہات کا ازالہ کریں گے جو اس سلسلہ پر اب تک کئے گئے ہیں +

باب دوم

بحث و تنقید

حَدِيثٌ مِنْ تَشْبِہٍ يَقُومُ فَهُوَ مِنْهُمْ

یہاں تک الحمد للہ مسئلہ کا ہر پہلو تحقیق کی روشنی میں اچکا ہے۔ اور مسئلہ تشبیہ کی حقیقت۔ اسکی ضرورت اور شریعت کا اس کے بارہ میں انتہائی اہتمام کرنا سامنے لایا جا چکا ہے۔ ہاں ابھی تک یہ ضرورت باقی ہے کہ ہم ان نکتہ چینیوں اور شبہات و وسوس کی بھی ممانعت کریں جو سطحی النظر لوگوں کی طرف سے اس مسئلہ کو مخدوش بنانے کیلئے کئے گئے اور تاحال کئے جا رہے ہیں۔ تاکہ پھر مسئلہ تشبیہ بالکل مغمیا ہو جائے اور ایک جوئے کے عمل کیلئے شاہراہِ عمل نمایاں ہو سکے۔

ان شبہات و خدشات کی نوعیتیں مختلف ہیں۔ بعض کا اثر مسئلہ کے اعتقاد پر پڑتا ہے اور بعض کا عمل پر یعنی بعض شبہات کا حاصل سرے سے مسئلہ ہی کی تکذیب و تغیط ہے اور بعض کا محصول عمل کی تعطیل۔ پھر اعتقادی خدشات میں بھی دو پہلو اختیار کئے گئے ہیں۔ بعض نے اشعری مسئلہ کی تکذیب میں خود شریعت ہی کو آلہ کار بنایا ہے اور گویا تردید مسئلہ کی منزل پر وہ لوگ توادیل کی راہ سے پہنچے ہیں تاکہ ان کو تکذیب دین نہ کہا جاسکے۔ اور بعض عاقبت ناشناسوں نے اس منصوص مسئلہ کی تکذیب میں اسکی بھی ضرورت نہیں سمجھی بلکہ صرف اپنے اہوا و تخیلات ہی کو تردید کی کافی وجہ خیال کر کے شریعت کے بالمقابل خم ٹھوک کر گھرے ہو گئے ہیں۔ ہم بجز اللہ و قوت ہر فریق کے استدلال پر بالترتیب پہلے بحث و تنقید کی نظر ڈالینگے اور پھر تحقیق کی۔ یعنی مناظرانہ اور الزامانہ جواب کے بعد اسکی حقیقت نمایاں کریں گے کہ اصل حقیقت کیا تھی؟ جس کو حقیقت ناشناسوں نے اپنی کج فہمی سے اس حد تک پہنچایا کہ وہ حقیقت کے بجائے ایک منسلطہ اور دھوکہ نظر آئے گی

و بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقُ

فصل

پہلی قسم کے لوگوں نے جو مجتہدانہ یا مؤولانہ رنگ سے میدان خلافت میں آئے، قوتی لکھروں۔ سیاسی خطبوں اور مطبوع تحریروں میں بہت سی بلند بانگ ہو کر دعویٰ کیا کہ مسئلہ منع تشبیہ ایک ناممکن عمل اور غیر معقول مسئلہ ہو۔

اور مسئلہ تشبیہ کی صریح بنا، حدیث من تشبیہ بقوم ذہو منہم پر تھی اسلئے اس حدیث کے رد و تضعیف میں انہوں نے اپنا سارا دماغی زور صرف کیا ہے۔

سر سید بانی کالج علیگڑھ جنکا اہم مقصد مسلمانوں کے دل و دماغ سے ان کے قدیم مخصوص اوضاع و شعائر کی اہمیت کا نکلانا تھا۔ اس طبقہ کے پیش رو ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کو اپنے مقصد میں حائل دیکھ کر اسکو گرائے اور ساقط الاعتبار بنانے میں اپنے ایک موقت رسالے تہذیب الاخلاق کے کتنے ہی صفحات رنگے ہیں۔ اور اپنے زور قوت کے موافق مسئلہ منع تشبیہ کا امتیصال کر دیا ہے۔ انہوں نے حدیث مذکور پر چہرے مشبہات وارد کئے ہیں۔ پہلا شبہ روایت اور سند کے اعتبار سے ہے۔ اور پانچ شبہ روایت اور تفقہ کے لحاظ سے ہیں۔ روایتی شبہات یعنی ضعیف رواۃ یا انقطاع کے متعلق وہ تہذیب الاخلاق جلد چہارم باب ۲۹۰ کے صفحہ ۴۴ پر لکھتے ہیں کہ۔

”اول تو چھکویہ بیان کرنا چاہئے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ نہ روایتاً اور نہ درایتاً

روایتاً تو اسلئے ثابت نہیں کہ جو سند اس حدیث کی بیان ہوئی ہے اُس سے

اتصال سند کا رسول خدا تک ثبوت نہیں ہے۔ کیونکہ جو الفاظ روایت کے ہیں

اُن سے یہ بات لازم نہیں ہے کہ حسان اور ابی مہینک درمیان میں اور کوئی راوی

نہیں ہو جسکی سلسلہ روایت غیر ثابت ہے تو وہ حدیث فی نفسہ ثابت نہیں۔“

اس مجہول شبہ کے متعلق ہمیں کسی جوابی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا بہت کمینہ حل

اتفاق سے محدث شہیر حافظ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتصاد الصراط المستقیم میں کر دیا ہے۔ اولاً
حدیث مع سند حسب ذیل ہے۔

پہلے راوی عثمان بن ابی شیبہ میں۔ دوسرے ابو النضر
تیسرے ہاشم بن القاسم۔ چوتھے عبد الرحمن بن ثابت۔
پانچویں حسان بن عطیہ۔ چھٹے ابو منیب جرشی ہیں جنہوں
نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ فرمایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے کسی قوم
کیساتھ مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم میں سے ہو گیا۔

حدیث عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو النضر
یعنی ہاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن
بن ثابت قال حدثنا حسان بن عطیہ عن
ابی منیب الجرشی عن ابن عمر قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ
بقوم فهو منهم رواہ ابو داؤد باب ما جاء في الاقبيہ

حافظ ابن تیمیہ نے اسکے پانچوں رجال کے متعلق جو کچھ کہا ہے وہ حسب ذیل ہے۔

ابن ابی شیبہ۔ ابو النضر حسان بن عطیہ۔ صحیحین کے ان مشاہیر اور اجلہ رواۃ میں سے
ہیں کہ ان کی ثقہ و عدالت ہرگز اس قول کی محتاج نہیں کہ وہ صحیحین کے رجال میں سے ہیں بلکہ
صحیحین کے رجال کی جماعت اسلئے ایک سہری لڑی ہو کہ ان جیسے ثقہ حضرات اس زنجیر کی
کڑیاں ہیں۔

عبد الرحمن بن ثابت ان رواۃ میں سے ہیں کہ یحییٰ بن معین ابو ذر عہ اور احمد بن عبد اللہ
اللہ جرح و تعدیل نے ان کی توثیق کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے بہ باس دانکے بارہ میں کوئی جرح و
خلجان نہیں ہے، اور عبد الرحمن بن ابراہیم نے فرمایا کہ ہوثقہ ابو حاتم جیسے امام نے فرمایا کہ ہو
مستقیم الحدیث۔

ابو منیب جرشی بھی ان صدوق رواۃ میں سے ہیں جنکے متعلق احمد بن عبد اللہ العیسیٰ فرماتے
ہیں کہ ہوثقہ (وہ ثقہ ہیں) میں نہیں جانتا کہ کسی نے برائی سے ان کا ذکر کیا ہو۔ اس بیان
سے سید موصوف کی تفسیر روایہ جو ہنوز پردہ خطائیں ہے ہیا منشور ہو جاتی ہے۔

مسید صاحب فرماتے ہیں کہ کیونکہ جو الفاظ روایت کے میں ان سے یہ بات لازم نہیں ہے

کہ حسان اور ابی مہزیب کے درمیان میں اور کوئی راوی نہ ہو، لیکن اول تو بسلسلہ سند پر الفاظ حدیث سے جرح کرنا ہی جرح و تعدیل کا ایک اٹوکھا اصول ہے۔ اور پھر وہ دعویٰ انقطاع مذکور بھی تو نہیں کہ یہ بات لازم نہیں آتی۔

پس یہ بات مدلل تو کیا ہوتی کہ حسان اور ابی مہزیب کے درمیان میں انقطاع ہے اور سماع ثابت نہیں اور اُلٹی جھول بھی رہ گئی اسلئے جواب یہ ہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تبرعاً اس انقطاع کا جواب یہ ہے جو ابن تیمیہ نے دیا ہو کہ۔

وقد سمع منہ حسان بن عطیة وقد اُحییٰ
اکامام احمد وغیرہ بعد الحدیث .

حسان بن عطیہ کا ابی مہزیب کے سماع ثابت ہو اور امام احمد وغیرہ نے اس حدیث کو حجتہ سمجھا اور اس سے احتجاج کیا ہے۔
را تفتاویٰ امراء المستقیمین ص ۳۱۰

پس ابن تیمیہ کے اثبات سماع کے مقابلہ میں مسند صاحب کی نفی سماع کیا وقت ہے کہہ سکتی ہے اور امام احمد کے احتجاج کے مقابلہ میں ان کا حدیث کو حجتہ نہ ماننا ہمارے نزدیک کیا اہمیت رکھتا ہے پھر نہ صرف اسی ایک سند اور ایک کتاب پر اس حدیث کا مدار ہے بلکہ طبرانی نے اپنے مستدرک میں اور ابوسطی میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اور ہزار نے اپنے مستدرک میں حذیفہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پھر ابونعیم نے تاریخ اصبہان میں انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً اور قضاعی نے طائوس سے مرفوعاً بھی روایت کیا ہے۔ مستدرک جامع صغیر اور ابن قیم کہتے ہیں کہ حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو ابن عمر سے روایت کیا ہے۔ زاد المعاد ص ۳۱۰ جلد ۱۔

پس اگر کسی ایک سند میں ضعف بھی تسلیم کر لیا جائے تو کثرت طرق کی قوت حسب اصول حدیث اس ضعف کا کافی تدارک ہے۔ اسلئے کسی کا منہ نہیں ہے کہ خض خلافت اغراض ہونے کی وجہ سے اس حدیث کی تضعیف کے درپے ہو۔ اور کسی کلام نبوی کو اپنی رائے پر قربان کرنے سے باز نہ آئے۔

فصل

درستی شبہات

—*— پہلا شبہ —*—

سر سید تہذیب الاخلاق جلد چہارم کے صفحہ ۴۰ پر لکھتے ہیں کہ: ”راوی نے مورد حدیث بیان نہیں کیا اور لفظ تشبیہ کا جو حدیث میں واقع ہے مورد حدیث کے نہ معلوم ہونے سے کسی حکم بدلولی یا استنباطی یا قیاسی کا فائدہ نہیں دیتا ہے۔“

اول تو یہی غلط ہے کہ حدیث کا مورد متعین نہیں ہے۔ جبکہ تمام صحابہ مختلف مواقع دین دنیاء میں اس حدیث سے احتجاج کر رہے ہیں (جیسا کہ ہم پہلے باب میں اس حدیث کے تحت پیش کر چکے ہیں اور آئندہ دوسرے حصص میں جسزئیات کا ذخیرہ انشاء اللہ پیش کریں گے)۔ تو کیسے کہا جاسکتا ہے کہ مورد متعین نہیں۔ جن جن مواقع میں اسکو استعمال کیا گیا، کم از کم وہ موقع تو مورد بحث کی صلاحیت ضرور ہی رکھتے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض مورد متعین نہیں بھی ہے تو نہ ہو کہ حدیث کے کلمات بالیقینہ خود با معنی اور موضوع ہیں نہ کہ ہمل اور بے معنی۔

پس عام قواعد شریعت کے دائرہ میں رہ کر اسکے لغوی بدلول سے ہی حدیث کی مراد متعین کیجا سکتی ہے بلکہ اصول فقہ کے قواعد نے تو یہاں تک واضح کر دیا ہے کہ اگر مورد متعین بھی ہے تب بھی اس کا اعتبار نہیں، اعتبار صرف عموم کلمات کا کیا جاتا ہے نہ کہ خصوص مورد کا۔ العبرة لبعوم اللفظ لا لخصوص المورد۔ اس لئے یہ سوال ہی ہمل اور بے معنی ہے۔

دوسرا شبہ

پھر سر سید صاحب تہذیب الاخلاق کے اسی صفحہ پر لکھتے ہیں کہ: ”دوسرے یہ کہ لفظ قوم جو اس

حدیث میں ہے وہ بھی کسی نتیجہ کا فائدہ نہیں دیتا۔ کسی قوم کا ہونا یا کسی قوم کے مشابہہ بننا کسی نتیجہ شرعی کو مفید نہیں ہے۔ ایک ہندوستانی مسلمان نے عربی یا ایرانی یا پشتانی یا اردو یا انگریزی پوشاک پہن کر اپنے بنین مشابہہ ان قوموں کے بنایا اور لوگوں نے بھی اسکو اسی قوم کا سمجھا تو پھر اس سے نتیجہ شرعی کیا نکلا؟

(جواب)

نتیجہ شرعی ایک نہیں بلکہ متعدد نکلتے ہیں۔

الحاج ایتیار | ایک مہلک نتیجہ یہ نکلا کہ اقوام کفر و اسلام میں کوئی ظاہری امتیاز نہ رہا۔ حالانکہ شریعت کا مقصود اقوام میں باہمی امتیاز پیدا کرنا ہے۔ جب تک کہ وہ اقوام ہیں نہ کہ تلبیس و التباس چنانچہ آیات و احادیث اور فرامین خلفاء راشدین وغیرہ سے اس مقصود پر کافی روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ تشبیہ کے بعد شریعت کا یہ معقول مقصد (امتیاز اقوام) فوت ہو جاتا ہے۔

تقویٰ مجتہ کفار | امتیاز مٹ کر جبکہ صورۃ التباس و اشتراک پیدا ہو گا۔ تو اس ظاہری اشتراک عمل ہی سے کفار کو مسلمانوں پر ایک جتہ ہاتھ آجائیگی، جس کو بطور نظیر قائم کر کے وہ دوسرے امور میں بھی ایسے ہی اختلاط و التباس کی طمع رکھ سکیں گے۔ حالانکہ ان کی ظاہری مجتہ تک بھی قطع کر دینا اسلام کا ایک اہم مقصد ہے۔ جیسا کہ نسخ قبلہ سے اسی ظاہری مشارکتہ عبادۃ یا صوری یک رخی دیک جہتی کو مٹایا گیا لئلا یكون للناس علیکہ حجتہ۔

استحفات اذنیع شریعت | شریعت اسلام نے اصولی طور پر لباس کی سادگی و بذاذۃ کے متعلق جو حدود قائم کی ہیں اور ان سے جن روحانی منافع کو ملحوظ رکھا گیا ہے (جیسا کہ ہم لباس کی فصل میں بالتفصیل ظاہر کریں گے) تشبیہ بالیغ سے ان کا استحفات و استہزا لازم آتا ہے۔

جو یقیناً توہین شریعت ہے۔ اور ایک تشبیہ کا علاوہ بعد چند سے اعتقاداً ایسا استہزا اور تحقیر خاص شمار ہے۔ چنانچہ انگریزی معاشرۃ کے دلدادہ یا متشبہین افرنجیت کسی اسلامی ثقافت و سادگی کو خواہ وہ پیارسی ہو یا عام معاشرتی کبھی وقعت و احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے بلکہ تحقیر کی آنکھ سے معاند کرتے ہیں۔ اور حالت اسلام میں داعیہ توہین اسلام یقیناً اتفاق کا

شعبہ ہے۔

میلان یا غدار | پھر کسی غیر سے مشابہت پیدا کرنے کا داعیہ بغیر اسکی طرف میلان و رغبت کے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ میلان خود ہی ایک ممنوع شرعی ہے و لا ترکوا الی الذین ظلموا فتمسکوا بالتارہ نہیں جس چیز کے مقدمات ممنوع شرعی ہوں کیا اُس کے اصل نتیجہ کو شریعت کے جائزات میں سے کہا جاسکتا ہے؟۔

انفاخال سلف | نیز سلف صالحین کا ہر قرن میں متعین تشبیہ پر زور دینا اور لباس کو خصوصیت کے ساتھ تشبیہ سے بچانے کی کوشش کرنا سب سے بوجہا ہے۔ حضرت عمر کا دُفار (باندی کے) بدن سے حرار کا لباس اُترنا اور ڈانٹ کر کہنا اَلتَّشْبِہُ بِلِیْنٍ بِالْحَرِّ اَمْرٌ پھر عمر ثانی حضرت عمر بن عبد العزیز کا، نصاریٰ اپنی تغلبہ کے وفد سے عربی لباس اُترنا اور اُسکو قطع کر کے مسلمانوں کے لباس سے ممتاز کر دینا۔ امام ابو یوسف کا اپنے زمانہ قصار و حکمرانی میں علماء و فقہاء کیلئے ایک ممتاز لباس تجویز کرنا کہ فقہ و غیر فقہ نمایاں رہیں۔ محدث شہیر امام ابو داؤد سجستانی کے ایک استاد کا امیر وقت کو پارک کپڑے پہنتے ہوئے دیکھ کر کہ اُٹھنا کہ امیرنا یلبس ثياب الفساق اور پھر قرون مابعد میں عموماً فقہاء ائمہ کا ایسی بریائیاں پر تشدد کے ساتھ روک ٹوک کرنا سب ہی لغو اور باطل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سلف خود ایک مستحسن دلیل کا درجہ رکھتا ہے۔ حتیٰ کہ مالک امام دارالہجرۃ قارین احادیث کے وقت محض تعالٰیٰ اہل مدینہ ہی کو یہ درست مخرج قرار دیتے ہیں۔

شہادۃ سنیہ | ایک مسلمان کو کافرانہ صورت میں دیکھ کر عام گمان یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اسلامی فرد نہیں۔ یا اگر سنیہ تو اسکے دل میں عام اوضاع مسلمین کی کوئی غلطی نہیں جو نفاق کی دلیل ہے۔ پس مسلمانوں کا کسی کے حق میں کافریا منافق ہونے کا گمان رکھنا یا اسکے غیر مسلم اور منافق ہونے کی شہادت دینا کیا عند اللہ کوئی اثر نہیں رکھتا۔ حالانکہ انتم شہداء اللہ فی الارض۔

اہرام احکام کفر | پھر قطع نظر خصوصاً ہی معلومات کے عہد جبکہ ایسے تشبیہ کو غیر مسلم جماعت کا فرد تصور کیا جاسکے گا تو کیا یہ ممکن ہے کہ اسکی موت کے وقت جبکہ وہ کسی اجنبی جگہ فوت ہوا احکام

پس اگر بقول سیّد صاحب کے تشبیہ کو صرف لباس ہی میں منحصر مان لیا جائے تو کیا اس لباسی تشبیہ سے کوئی شرعی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا؟ کیا ایسا آقا و ام کا مٹ جانا، کفار کے ہاتھ میں مسلمانوں کے خلاف کسی حجۃ کا ہاتھ آ جانا۔ عام اوضاع مسلمین کا استخفاف و استہزاء و قلوب میں جاگزمیں ہو جانا۔ اسلامی قلوب میں کفار کی طرف رگون و میلان کا پیدا ہو جانا۔ تعالٰیٰ سلف کا باطل ٹھہرایا جانا۔ مسلمانوں کا کسی کے حق میں بُری شہادۃ دینا۔ احکام دینا میں کسی پر اسلامی احکام کا جاری نہ کیا جانا۔ کیا یہ سب شرعی امور نہیں ہیں جنکے متعلق خود شریعت نے اپنی نصوص میں اثباتاً و نفیاً بحث کی ہے۔

اور جبکہ تشبیہ بالکفار اپنی ساتھ یہ تمام ممنوعات لیکر آتا ہے تو کیا تشبیہ بالا توام سے کوئی بھی شرعی نتیجہ نہ نکلا ؟ حالانکہ یہ تمام شرعی نتائج ہیں جو اس سے پیدا ہوئے اور اس لئے جیسے تشبیہ بنفسہ ممنوع ثابت ہوا تھا، ایسا اپنے نتائج کے اعتبار سے بھی ممنوع بن گیا۔

بسم الله الرحمن الرحيم

سید صاحب تہذیب الاخلاق کے صفحہ ۲۴ پر لکھتے ہیں جس کا محصل ملاحظہ ہو۔ ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جبہ، زومیہ، صیقلۃ الکیمین جو عیسائیوں کا لباس تھا پہنا، نیز حضور نے جبہ طیالسیہ جو آتش پرستوں اور مجوس کا لباس تھا پہنا۔ اگر تشبہ ممنوع تھا تو حضور نے کیوں ایسے امور کا ارتکاب فرمایا نیز صحیح بخاری میں ہے۔

کتاب البیاض باب طول الله قل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے کبر و کجائوس نے

محرم ذیمنۃ اللہ التي اخرج لعباده والطیبة
من الرزق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلو
ما شربوا ولا لبسوا ولا طاب لکم الخ

اپنے بندوں کے واسطے بنایا اور کھانے پینے کی حلال
چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے کھاؤ پیو پیو (یعنی جو تمہیں بجائے) +

پس یہ آیت و حدیث تشبیہ کے مسئلہ کو باطل ٹھہرا رہی ہے۔ (مذہب) میں کہتا ہوں کہ۔
تشبیہ کے کلی اور اصولی مسئلہ کے خلاف بہت تجسس و تلاش کے بعد یہ تین جہوں کی جزئیات
پیش کی گئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر بالفرض چند جزئیات کلیہ کے معارض بھی ہوں تو کیا ان چند
جزئی واقعات کی خاطر کلیہ کو باطل کر دینا چاہئے یا کلیہ کو اصل رکھ کر ان مستثنیات کا کوئی ایسا
محل بیان کر دینا چاہئے کہ کلیہ پر بھی زد نہ پڑے اور متعارض جزئیات بھی بر محل باقی رہ جائیں
ہمارے نزدیک عقلاً اور شرعاً دوسری صورت ہی قابل عمل ہو سکتی ہے کیونکہ کلیہ اور ضابطہ اصولی
اسباب اور کلی علی و حکم پر مبنی ہوتا ہے اور جزئی واقعات اس قسم کے کلی علی و اسرار سے
ساکت ہوتے ہیں پس ناطق کو اصل رکھ کر ساکت کو اس کا تابع بنانا ہی اصولی اور عقلی فعل قرار
پا سکتا ہے۔ پس ان تینوں جزئیات کو اصول حدیث کے مطابق بے تکلف کہا جاسکتا ہے۔ کہ واقعہ
حال کا عجم لہذا یعنی ان وقائع میں کوئی ایسی عام علیہ یا سبب نہ ہو جس سے ان کے تشبیہ کے توڑنے
میں اس سے مدد لیجاسکے۔ نیز ہمیں اب تک ان جزئیات میں کوئی لفظ بھی ایسا محسوس نہیں
ہوا جو ان ہر سہ جہوں کے استعمال سے تشبیہ کے جواز کا نتیجہ پیدا کرتا ہو کیونکہ تشبیہ کے تشبیہ سے توڑ
ہے اور تشبیہ کے معنی میں دو چیزوں کا آپس میں ایسا ملتس ہو جانا کہ کوئی بھی اپنے اصلی وجود
کو نمایاں نہ رکھ سکے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا تشبیہ ایک انسان کو دوسرے کیسا تہہ اسی وقت
ہو سکتا ہے جبکہ پہلا دوسرے کے مخصوصات اور امتیازی نشانات کو اختیار کرے۔ اور صورت
اس میں زل ملجائے اور یہاں اسکی کوئی دلیل نہیں کہ جبہ رومیہ عیسائیوں کا اور جبہ شامیہ
یہودی کا اور جبہ طرابلسیہ مجوسیوں کا کوئی مخصوص لباس تھا۔ تاکہ تشبیہ اور تشبیہ پر کوئی استدلال
کیا جاسکے؟ بلکہ محض رومی، شامی اور طرابلسی کی نسبت سے تو یہ بھی واضح نہیں ہوتا کہ یہ جبے

ان کے استعمال میں بھی آتے ہوں چہ جائیکہ ان کا مخصوص شعار ہوں۔

کیونکہ مصنوعات کی نسبتیں کبھی تو موجد اور صانع کی طرف کیجاتی ہیں اور اسی نسبت سے وہ شے موسوم اور مشہور ہو جاتی ہے جیسے ڈاسن کا بوٹ اور پیئرس ٹوپ (پیر کا صابون) ہیں اگر کہا جائے کہ ہندوستانی پیئرس ٹوپ اور ڈاسنس بوٹ استعمال کرتے ہیں تو محض اس نسبت سے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ ہندوستانی ڈاسن اور پیئرسے تشبیہ کر رہے ہیں۔ بلکہ اس نسبت سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ ڈاسن اور پیئرسے خود اس بوٹ اور صابون کو استعمال کرتے ہوں چہ جائیکہ یہ ان کا کوئی امتیازی نشان ہو۔ ہاں صرف یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بوٹ اور صابون انکی دوکان کا یا ان کا مصنوع ہے جسے ہندوستانی استعمال کرنے لگے ہیں۔

اسی طرح کبھی مصنوعات کی نسبتیں جائے صنعت اور خاص خاص شہروں یا ملکوں کی طرف ہوتی ہیں اور وہ اسی نسبت سے دنیا میں مشہور ہو جاتی ہیں۔ جیسے کپڑوں میں اٹالین یا بنارس کی کہ اٹالین اٹلی کی ساخت ہونے کی وجہ سے اسی ملک کی طرف منسوب ہے۔ اور بنارس بنارس کی طرف منسوب ہے کہ وہیں کی صنعت ہے۔

پس اگر کہا جائے کہ فلاں شخص بنارس اور اٹالین استعمال کرتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ کپڑے اٹالیوں اور بناریوں کے مخصوص شعار ہیں اور وہ شخص یہ کپڑے استعمال کر کے ان لوگوں کے ساتھ تشبیہ کر رہا ہو؟ ہرگز نہیں۔ شعار اور تشبیہ کیا معنی ان نسبتوں سے تو یہ سمجھا جاتا ہے ضروری نہیں کہ یہ مصنوعات وہاں سرے سے استعمال بھی کیجاتی ہوں بلکہ ممکن ہے کہ تجارت کے واسطے ان شخصوں سے سرے سے مالک کیلئے بنائی جاتی ہوں۔ جیسے اکثر رنگین اور شوخ کپڑے بنائے جاتے ہیں اور پھر ان سے قطعاً اجتناب کرتے ہیں پس کپڑوں کی نسبتیں محض مشاعروں یا جملے صنعت کے اعتبار سے مشہور ہوتی ہیں جنکو تشبیہ سے کوئی علاقہ نہیں۔

اس طرح جبکہ روایات میں آیا کہ حضور نے روٹی۔ شامی اور دیارسی جبہ استعمال فرمایا تو محض

ابن نسبت سے یہ کیسے مفہوم ہو گیا کہ وہ بچے ان ملک کے باشندوں کے مخصوص شعار اور خاص لباس تھے اور حضورؐ نے انہیں ہنکر تشبیہ کا بیان جواز فرمادیا۔ شعار تو کیا یہ نسبتیں تو نفس استعمال پر بھی دلالت نہیں رکھتیں۔ پس ان نسبتوں سے اگر کچھ ثابت ہوتا تو یہ کہ یہ بچے ان ممالک کے تھے وہاں کے ممنوع تھے یا وہاں کہتے تھے اور وہیں سے دوسرے ممالک میں منتشر ہوتے تھے۔ اور حضورؐ نے بھی ایک غیر ملکی صنعت کا اتفاقاً استعمال فرمایا۔

یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم برد پانی استعمال فرماتے تھے تو کیا اس نسبت سے یہ بھی لازم آنا ضروری ہے کہ یہی چادر وہاں کے لوگوں کا خاص شعار ہے اور آپؐ پیروں کے ساتھ تشبیہ بھی سمجھے جائیں؟ ہرگز نہیں۔ یا حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شام و مصر کی آئی ہوئی قباطی استعمال فرماتے تھے (قباطی اس آسانی چادر کو کہتے ہیں جسکو قبلی بنتے تھے یہ نسبت بنانے والوں کی طرف سے آتو کیا اسکے یہ معنی ہیں کہ حضور قبلیوں کے ساتھ تشبیہ کرتے تھے؟ سعاد اللہ۔

حالانکہ حفص اس نسبت سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ قبلی اس چادر کو سر سے استعمال بھی کرتے ہوں چہ جائیکہ یہ چادر ان کا مخصوص شعار ہنکر تشبیہ کا دروازہ کھولتی ہو؟ پس یہی بہہسم نسبتوں سے منع تشبیہ کے مبین اور واضح اصول کو توڑنا یا جواز تشبیہ پر استدلال کرنا ایک نہایت ہی بے معنی استدلال کیلئے بلی دعوئی بلکہ ایک غلط دلیل مدعی ہو گا جس کی توقع کم از کم کسی اہل علم سے نہیں کیجا سکتی۔

بہر حال کسی کلیۃ حدیث... اور قولی دستور العمل کے مقابلہ میں اگر اس قسم کی عملی جزئیات ظاہر نظر میں معارض ہنکر سامنے آجائیں درحال کہ نہ ان جزوی واقعات کی کوئی واضح علت نظر آتی ہو نہ بین سبب تو ان جزئی امور کے سبب اس کلیہ میں کوئی تغیر نہیں کیا جاسکتا۔ جس کے واضح اسباب بھی موجود ہیں اور بین علل بھی۔

بلکہ کسی کلیۃ اور مضابطہ کے مقابلہ میں کسی جزئی کا اسکے معارض ثابت ہو جاتا ہی اس جزئی

میں تاویل کرنے کیلئے کافی ہے اگرچہ لغت رفع تعارض کی کوئی وجہ بھی نمایاں نہ ہو۔ صحیح مسلم میں ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دن حضور نے زعفران سے رنگے ہوئے سرخ کپڑے پہنتے ہوئے دیکھا تو فرمایا۔

ان هذا من لباس الكفار لا تلبسهما۔ | یہ سرخ کپڑے کفار کے کپڑے ہیں۔ انہیں مت پہنو۔
اور نہ صرف زعفرانی سرخی ہی بلکہ عموماً سرخ کپڑوں سے حرمانت احادیث کے صریح الفاظ میں فرمائی گئی ہے اور ادرھر صحیح حدیث میں اس کلی اور قوی ضابطہ کے خلاف یہ عملی حیرت ریزہ بھی موجود ہے۔ کہ

وعليه حلة حمراء | حنظلہ پر سرخ ازاد چادر دیکھی گئی۔
پس ابن قیم رحمہ اللہ صاحب زاد المعاد نے بھی کہا ہے کہ جبکہ حرمانت حمرة کے صریح اقوال موجود ہیں تو کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ آپ نے دوسروں کو حرمانت فرما کر خود وہی جسے قرآنی متنازع فرمایا ہو؟ ہرگز نہیں۔ پس کہا جائیگا کہ اس سرخ حلت سرخ دھاری کا حلد مراد ہی کیونکہ یہ حلت تھرا ریٹی چادروں کا تھا۔ اور یہی چادروں کی عام روشنی تھی کہ وہ سرخ اور سیاہ دھاری کی بنی جاتی تھیں۔ مگر لوگوں کو حلت حمراء کے لفظ سے خالص سرخ ہونے کا دھوکہ لگ گیا۔

بہر حال یہ جزئیات اس درجہ کی نہیں ہیں کہ سیئہ صاحب کو ان کے اس مقصد سے اتصال مسئلہ تشبیہ میں کامیاب بنا سکیں۔ رہا آیت کریمہ قل من حذر ذینۃ اللہ اور حدیث نبوی کلوا واشربوا والبسوا کے عموم سے جواز تشبیہ پر استدلال کرنا اور اس پر بخاری کی اس تفسیر اے مآطاب لکھ (جو تھیں بھائے اور پسند ہو) جواز کی تعلیم سے تشبیہ میں دلیلنا پہلے استدلال کی بھی زیادہ عجیب ہے۔

کیا اس عموم کا یہ مطلب لیا جاسکتا ہے کہ کھانے پینے میں تمھارے لئے شراب و خمر حرام بھی حلال ہے۔ اور پینے میں ریشم بھی جائز ہے؟ اگر یہ عموم اس لئے نہیں لیا جاسکتا کہ دوسرے

بجائے پران چیزوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ذمہ کے تمام ان شیعوں کو جو تشبہ پر مشتمل ہیں
دوسری دلائل ممنوع قرار دیر رہی ہیں۔ وہ بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہو کر حلال نہیں بن سکتیں
کوئی وجہ نہیں کہ باب اکل و شرب میں تو دوسری دلائل خنزیر و شراب ٹھوس سبب آسا غیر ماکول
اللحم اور دوسری بہت سی انواع ماکولات کو ناجائز اور ممنوع ثابت کر سکیں لیکن باب لباس میں
اسی قسم کی دوسری دلائل ریشم۔ معرق زری۔ اوصناع کفار اور اطوار غیر مسلمین کو ناجائز نہ بنا سکیں
حقیقت یہ ہے کہ نکتہ چینوں نے خود اس حدیث ہی کے الفاظ پر غور نہیں کیا اور نہ اس کے
مدلول بنوی و شرعی کو سمجھے۔ حدیث میں جہاں یہ الفاظ ہیں کلو واشربوا وادبسوا وادعوا
آگے یہ لفظ بھی تو ہیں کہ فی غیر اسراف و تکلیف۔ یعنی کھاؤ پیو پہننا اور خرچ کرو جتنا کہ اس میں سرفرا
اور تکلیف کا دخل نہ آئے۔ اس شرط کا حاصل یہ نکلا کہ جب کھانا پہننا فضول خرچی اور تکلیف
ناز و ترقہ اور اترا ہٹ کی حدود پر پہنچ جائے تو اس حد کے کھانے پہننے سے ترک جاؤ۔ پس تمام
وہ کپڑے جنہیں اسراف و تکلیف ہو۔ تمام وہ اوصناع و اطوار جنہیں ناز و ترقہ اور اترا ہٹ کا پہنچ
تمام وہ اطوار جنہیں عبدیت و تواضع کے بجائے کبر و عنوت اور توجہ الی اللہ کے بجائے توجہ الی انفس
ہوتی ہو۔ اور تمام وہ کھانے جنہیں فضول خرچی اور تکلیف کا لازم آئے اور وہ سب ہی کفار کی چیزیں اسی آیت و حدیث
ممنوع اور ناجائز ٹھہر گئے۔ جنکی خصوصیت تفصیلات دوسری آیات و احادیث نے کر دی ہیں۔ جنکو ہم
پہلی فصلوں میں بسط کیسا تہہ لکھ چکے ہیں۔

پس جس حدیث کو سید صاحب جواز تشبہ میں استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری خیال
میں وہی حدیث منع تشبہ کے لئے ایک زبردست استدلال ہے پھر عجیب بات
ہے کہ سید صاحب تو آخر میں فرماتے ہیں کہ۔

”ہم ان ردائوں سے کسی قسم کی پوشاک پہننے سے ممنوع نہیں معلوم ہوتے تو لفظ
تشبہ کو مشابہت زنی و لباس پر بھی حمل نہیں کر سکتے“ ذہذیب اللہ خلق منہ

اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ

اس کی ساتھ ستر ہزار بیوہ طیلساں پہنچے ہوئے ہونگے۔ حضور کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک مسلم جماعت کو دیکھا کہ وہ طیلساں پہنچے ہوئے ہیں تو کراہت سے فرمایا۔

منا انہم بیہود غیبیہ۔
تجسس کہ یہ لوگ شہر کے ہوسے کہ قدر مشاہیر میں گئے۔
تو حضرت انس نے تو تشاہد کو مشاہدہ نہ بنی وہ لباس پر حمل کیا۔ اور سیدہ صاحبہ سے الگ ہو کر تشہد کو مشاہدہ نہ بنی وہاں پر قطعی حمل کرنا نہیں چاہیے۔
یہ ہیں تفادات رہ از کجا است تا بچکا

ابن قیم اس واقعہ کو نقل کر کے فرماتے ہیں۔
ومن ہرہنا کرۃ لہما من السلف والخلف
لما ردی ابوداؤد والحاکم فی المستدرک عن
ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
انہ قال من تشبہ بقوم فهو منهم و فی الترمذی
عن صلی اللہ علیہ وسلم لیس ونا من تشبہ
بقوم غیرنا۔ زاد المعاد ج اول۔
اور ہمیں سے سلف و خلف نے طیلساں پہننا مکروہ
سمجھا ہے۔ کیونکہ ابو داؤد نے ابن عمر سے اور انہوں
نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ
جس نے کسی قوم کی ساتھ مشابہت پیدا کی وہ اسی
قوم میں سے ہو گیا اور ترمذی نے یہ روایت ان نقل
سے ہے کہ ہم میں سے نہیں ہو وہ شخص جس نے بھاکو
قوموں سے تشاہد کیا۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء سلف و خلف نے بھی اس تشاہد کو نہ بنی وہاں پر حمل کیا ہے۔ پس
جبکہ صحابہ و تبعہ کے علماء اسے نزدیک اس حدیث کا حمل کیا اور نہ بنی وہی ہے۔ کیا ہے
تو ہمارے خیال میں مسعودی صاحب کی شہادۃ اس بارے میں اتنی دینی نہیں ہے کہ اہل علم کے
مقابلہ میں قبول کیا سکے۔ انہیں اختیار ہے کہ وہ بھالے گا، بقہ اپنے گناہ سے تارھیں گے اور
اسکے بھائے مشدد و کا طوق گردن میں ڈالیں۔ خود یاد دہندہ۔

چوتھا شبہ

سر سید تہذیب الاخلاق جلد چہارم شبہ ۹ کے صفحہ ۱۸ پر لکھتے ہیں کہ۔
 "جو تجھے یہ کہ تمام مسلمان اور صحابہ اور خود جناب رسول خدا صلعم اور کفار عربی سہی
 کوئی دہا سہی کہتے تھے اور دونوں قومیں جو یا عتبار مذہب کے دو تھیں بالکل ایک
 دوسرے کے برابر تھیں۔ اور کوئی تفرقہ کفار و اہل اسلام میں تیسرے کا قائم نہیں
 کیا گیا تھا تو پھر حدیث میں مذکور یہ قوم و یہ فرقہ کے کیا معنی؟ کیا عقل سلیم اس
 بات کو قبول نہیں کرتی کہ اگر جناب رسول خدا صلعم ان میں یا جرم میں یا ایذا
 میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کا لباس و سیما ہی ایسا جیسا کہ ان ملکوں کے لوگوں کا
 ہے جس میں تشابہ قوی ہے کیا شرعی نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے؟"

شبہ کا ازالہ

اس وہ رس کی جیٹ ٹھیل کی جاتی ہے تو اس کے ہار جزو نکلتے ہیں۔ ایک تو بیڑیہ خاص بیان کیا
 ہے جو اقصائے سے تعلق رکھتا ہے وہ دوسرے اس چیز کو اصل قرار نہ کرے اس سے ایک کلیہ بنایا
 گیا ہے۔ سید صاحب کے ذاتی فہم سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرے پھر اس فرما کلیہ سے اگر کسی
 نے جو استنباط کیا ہے جو ہر ایک اور حدیث کے فقہ نفس یا عقل سے متعلق ہے اور پھر اس
 دہی پسند ہے کہ اس کے ایک خاص حکم کا فتویٰ صادر کیا گیا ہے جو ان کے اجتہاد کا
 رد و خالص کر دیا ہے۔
 "پھر یہ تو انھیں کہہ لیا کہ یہ ہے کہ رسول خدا اور کفار عرب ایک ہی لباس پہنتے
 تھے تو اس سے کلیہ نکلا کہ ہر ایک عربی لباس و معاشرہ میں اپنی خصوصیات
 پر تو ہم ان قومی رسوم و رواج کے تابع ہوتا ہے۔ اس سے پھر ایک دہی پسند یہ ہے کہ

گیا کہ اگر حضورؐ لندن و جرمن میں آتے تو آپ کا لباس وہیں کے باشندوں کا سادہ سیٹ، کوٹ پتلون وغیرہ ہوتا۔ اور اس وہی جسز یہ سے جھپٹا نہ طور پر فتویٰ یہ نکلا کہ لہذا ہندوستان کے مسلمانوں کو نصرانیوں کا لباس پہننے میں کوئی شرعی حرج نہیں۔ ان چاروں اجزاء پر ہم جدا جدا نظر ڈالتے ہیں۔

صحابہ و مشرکین کی حُلّہ میں مشابہت اول تو ہم حُلّہ کی حد تک تشبہ کا تعلق ہی تسلیم نہیں کرتے۔ کیونکہ حُلّہ جس کے معنی چادرہ اور تہ بند کے ہیں فی نفسہ کوئی صورت اور وضع ہی نہیں بلکہ اصل لباس اور مادّہ لباس ہے۔ اور اسی لئے حالت احرام میں جبکہ ترک تزین کے دائرہ میں پہلے ہوئے کپڑے کی ہر وضع قطع چھوڑا دیا جاتی ہے تو اس اصل لباس حُلّہ ہی کو باقی رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ ستر بدن کے لئے اس سے کم اور کم سے کم کوئی اور لباس ہی نہیں۔

پس یہ اصل لباس ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تشبہ کا تعلق صور و اوضاع سے ہے نہ کہ اصول اور مواد لباس سے اگر حُلّہ میں بھی منع تشبہ کا حکم جاری کیا جائے تو اسکے معنی یہ نکلیں گے کہ اصل لباس اور مادّہ لباس کو چھوڑ دو اور غریبانی اختیار کرو۔ اور یہ ایسا ہی ہو گا جیسا کہ مشابہت کفار کے خوف سے سر سے کھانا پینا۔ ناک کان رکھنا۔ عبادت کرنا انسان رہنا بلکہ زندہ رہنا ہی ترک کرانے کی سنی کی جائے۔ حالانکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ان جیسے اصول امور سے تشبہ کا کچھ بھی تعلق نہیں۔

(۲) پھر اگر ہم حُلّہ کو فی نفسہ نہ ہی مسکین فی غیرہ کوئی وضع تسلیم بھی کریں بایں معنی کہ یہ مادّہ لباس ہی کسی غیر مسلم قوم کا امتیازی شعار ہو جائے جیسا کہ مشرکین کہہ کا تھا تو پھر ہم یہ تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حُلّہ کو باقیہ و مشرطہ اور بادبوہ تیسرے بیضہ اسی طرح استعمال کرنا جائز قرار دیا جس طرح مشرکین پہنتے تھے۔ کیونکہ مشرکین تو اس حُلّہ کی ازار کو خیلا رد کرتے تھے ٹخنوں سے پیچھے گھسٹا ہوا پھینتے تھے اور آپ نے حکم دیا کہ

الزّرة المؤمن الى نصف الساق و لا حرج مؤمن کی ہڈی نصف پندلی تک ہے اور اگر

میں سے فوق الکعبین ۔ (نچا بھی ہو) لیکن ٹخنوں نہ ٹھکیں تب بھی کوئی حرج نہیں ۔

مشرکین تو اپنی قدموں سے دوڑنا گزری ہوئی استعمال کرتے اور اسال کر کے ان کے دامنوں کو لٹکا اور گھسٹتا پھوڑتے تھے ۔ جیسے عواما متکبر سلاطین اور جبارہ کی چادروں کا یہی طرز ہے لیکن اپنے اسال کو اپنے اور اپنے صحابہ کے لئے حرام فرمایا ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حرمت محض منع تشبہ ہی کے لئے نہیں تھی ۔ کیونکہ اگر بالفرض آپ بلان قیود کے بعد مشرکین ہی کا سار عونت نشان اور کبر آثار خاتمہ استعمال فرماتے تب بھی یہ تو ناجائز تھا کہ آپ کے مصطفیٰ قلب میں کبر و دعوت کے آثار راہ پا سکتے جو ان مشرکین کے تھے ۔ لیکن پھر بھی ان قیود کا اضافہ فرما کر حلقہ استعمال فرمانا سوائے ترک تشبہ کے اور کس لئے ہو سکتا ہے ۔ اور اگر ائمہ مرحومہ کی تاسی کے لئے تھا تو اسکی غایت یہی نکلتی ہے کہ ائمہ کو باطن کبر و دعوت سے اور ظاہر تشبہ بالا قیود سے الگ رکھا جائے ۔

پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلقہ استعمال فرمانا اور ان حدود کی رعایت کے ساتھ استعمال فرمانا منع تشبہ کی تو ایک کھلی دلیل بن سکتا ہے لیکن جواز تشبہ پر اس سے کیا روشنی پڑ سکتی ہے ۔ جو یہ صاحب کا منشا ہے ۔

(۳) لیکن اگر اسے بھی تسلیم کر لیا جائے کہ آپ نے مشرکین مکہ ہی کا سا لباس پہنا اور مسلمان مشرکین میں مشابہت بھی پیدا ہو گئی تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ یہ تشبہ عارضی اور چند روزہ تھا ۔ اسلئے قابل التفات نہ تھا ۔ کیونکہ کفار حجاز کے لئے اسلام اور قتل کے درمیان جزیہ کا واسطہ ہی نہ تھا ۔ اسلئے مشرکین حجاز ذمی ہو کر نہیں رہ سکتے تھے ۔ بلکہ یا مسلمان ہو جانا پڑا یا تھے یا مقتول اور جبکہ ہر صورت میں سرزمین حجاز ہمیشہ کے لئے غیر مسلم افراد سے پاک ہو جانا چاہیے تھی ۔ تو حجاز میں چند دن کے بعد تشبہ کا وجود ہی نہیں رہ سکتا تھا ۔ پس ایسے چند روزہ ظاہری تشابہ کے خوف سے حلقہ جیسے ذہن آثار لباس کو ترک کر دیا جانا کسی طرح قرین مصلحت نہ تھا ۔

بہر حال اس جزیہ سے یا تشبہ بالکفار کا وجود ہی نہیں نکلتا یا نکلتا ہے ۔ تو اس کا بلا ترمیم نسخ اور بغیر قاتمہ حدود زیر عمل آنا نہیں نکلتا اور اگر یہ بھی نکلتا ہے تو وہ عارضی اور چند روزہ ہے ۔

سے قابل اتفاقات نہیں نکلتا۔

پھر نہ معلوم ایسے محفل المراد چیست یہ سے یہ لکھ کس طرح نکل آتا ہے کہ ہر ایک نبی لباس معاشرۃ میں اپنی قوم یا خصوصیات وطن کا تابع ہوتا ہے۔ ہاں اگر نہ بروہتی و کابل یا جانا ہے تو پھر یہ کس قدر مضحکہ انگیز اور بے مہول بات ہے کہ کسی اصل کا تو وجود نہ ہو اور اس سے قواعد کی تدوین کیجائے گئے۔ جرٹ کا تو ایک ریشہ بھی نہ ہو اور شاخیں دکھانی جائے گئیں۔ حالانکہ انتزاعیات میں کسی منشاء انتزاع کی ضرورت پڑ جاتی ہو۔

لیکن ہم تھوڑی دیر کے لئے اس مسئلہ پر یہ کہ حضرت اور مشرکین کے لباس کی کیا تھی یا ناکل اسی طرح تبلیغ کرتے ہیں۔ لیکن پھر محض اس فرضی مشابہت سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اس مشابہت لباس میں حضرت کا ارادہ یا انداز طبع مشرکین لکھ کی بیرونی کرنے کا بھی تھا۔

تاکہ اس سے یہ گنجیہ فرض کر لیا جائے کہ ہر نبی لباس و معاشرۃ میں اپنی قومی روح کا تابع ہوتا ہو۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور کی یہ مشابہت لباسی محض اتفاقی ہو کہیں اجتماع قومی یا وطنیت کے ارادہ کا کوئی دخل نہ ہو۔ یا اگر اجتماع کا دخل بھی ہو تو مشرکین کے اجتماع کا نہیں کہ مسلمانوں اور یوں کی اقتدار کا یا اگر فکیر چینیوں کو علم و بصیرت سے کچھ حصہ ملا ہوتا تو وہ دیکھتے کہ حضرت اگر ملکہ استعمال فرمایا تو ہرگز قومی روح کے تابع میں نہیں بلکہ اپنے جدا طور پر تھے۔ انہیں اپنے کی اقتدار میں جنگی اقتدار کا آپکا امر فرمایا گیا تھا۔ کیونکہ قرآن نے بہت سے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو ذکر فرما کر زمین انہیں جلیہ اسلام کو بھی گمنا یا ہے۔

یا رشا و بلند حضور کو امر فرمایا کہ

اولئک الذین یرتدوا عنہم

فہم الذین یرتدوا عنہم

یہ وہ لوگ ہیں جو نہایت سے ہمارے ساتھ ہیں اور

بھی انہیں کہ بہت سے ہمارے

اور اس بارہ میں اقتدار کو کسی خاص نوع اخلاق یا افعال و اعمال یا قیامات کہنا بہت بڑی غلطی

کی ہے بلکہ اللہ کی چوڑی دیر سے۔ پس جن جن چیزوں کو خدا نے منسوخ نہیں کیا وہ سب ہر حال

۲۔ قدر کے دائرہ میں اگر ضروری الاتباع ہو گئیں خواہ واجبہ ہوں یا تنزیہی اور اکل و شرب کے بارہ میں ہوں یا لباس اور وضع قطع کے۔

ادھر انہیں اسماعیل علیہ السلام کا لباس تنگی اقتدار کا قرآن نے حکم دیا۔ فاروق اعظم رحمہ اللہ ثابت فرما رہے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے آذر یا لیجان کے عربوں کو خلع پہننے ہی پر یہ کہہ کر آادہ کیا ہے کہ وہ تمہارے یا سپاہ اسماعیل علیہ السلام کا لباس ہے۔

فاتر زوار تن واد علیکم بلباس ابیکم
 (اقتضای الصراط المستقیم)۔
 اور زوار تن واد استعمال کرو اور اپنے یا سپاہ اسماعیل علیہ السلام کا لباس پہننا ضروری سمجھو۔

پس آیتہ مسطورہ کے ماتحت مفسر کے لئے اس خلع میں اقتدار اسلاف صالحین کا دخل آیا تو کیسے کہا جاسکتا ہے کہ حضورؐ نے یہ لباس اپنی مشرک قوم کے رستم و دراز کے ماتحت پہنا۔ پس اس جسندیہ کی جو نکتہ چینیوں کے کلیہ کی اساس تھا بنا ہی مشہد ہم ہو گئی چہ جائیکہ اسپر کلیات کی کوئی مضبوط عمارت کھڑی کر کے دکھلا دیجائے۔

پس اس نکتہ چینیوں کے لئے اس کے سوا کوئی میدان باقی نہیں ہے کہ وہ اس کلیہ کی بنیاد اس خالص جسندیہ پر قائم کرنے کے بجائے کسی اور چیز پر قائم کریں جو ہمیں معلوم نہ ہو تو پھر ہم محض اس کلیہ ہی کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ یہ خدا کی بھیجی ہوئی رسالہ کی انتہائی توفیق اور حضرت حق کے مقابلہ میں انتہائی جرات دہانی کی ہو کر اسے یہ تو ہو گا کہ لباس یا عام معاشرہ کے بارہ میں نبی کے پاس کوئی قلبی داعیہ کوئی اشارہ باطن اور کوئی غیبی الہام نہیں ہوتا کہ وہ اس کا اتباع کرے بلکہ اس بارہ میں وہ بھی منجملہ اتحاد الناس کے ایک فرد ہو تا ہے جو اپنی قومی معاشرہ کا پابند اور رسم و رواج کا مقلد بن کر آتا ہے۔

اور پھر مسئلہ بھی اسی قوم کا جس کی ہدایت کے لئے خود اسی کی بے منتہی ہوئی تھی۔ اور اس لئے ہوئی تھی کہ اس قوم کے عقائد و اعمال اور خیالات کے مصادر و منظر ہر سبب سے ایسے بگڑ چکے تھے کہ نیکو کے سوا کوئی طاقت بھی اُس بگاڑ کی اصلاح نہیں کر سکتی تھی۔

اور پھر اوپر سے معاشرہ کی اس کورانہ تقلید کا الزام اس عظیم الشان نبی پر بھی لگایا جائے جس نے دنیا میں اگر محض اپنی غیبی طاقت سے نہ صرف معاہدہ ہی کی اصلاح کی تھی بلکہ معاش اور تمدن کے بھی اچھے سے اچھے نمونے قائم فرمائے تھے۔ اور کوئی خلق و عمل صورت و سیرت۔ اور عبادۃ و عبادۃ ایسی نہیں چھوڑی تھی جس کے متعلق امت مرہومہ کو ہدایت کی روشنی نہ دی ہو۔ جس کی عبادت کی جانتی پر دشمنوں کو حسد ہی اسلئے تھا کہ وہ اتنی مکمل کیوں ہے؟ کہ اس میں بول دیراز تک کے آداب سکھادے گئے ہیں۔ اور جس کے اکمال دین اور اتمام نعمت کو درست ہی نہیں بلکہ دشمن بھی ان طعن آمیز الفاظ میں تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ۔

ما یذہب هذا الرجل شیئا

یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز بھی نہیں

الاخالفنا فیہ۔

چھوڑا نہیں چاہتا۔

کہ اُس میں ہمارا خلالت نکرے یعنی اُس کی ملت کے کسی شعبہ کی بنا راغیار کے اتباع پر قائم نہیں بلکہ محض اپنی آوردہ ہدایت کی روشنی پر کہ لیلہاد غار ہا سوا۔

پس کسی نبی کا اور خصوصاً حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی معاملہ میں خواہ وہ بس کا ہو یا قبیحہ کا خالی از الہام ربانی ماننا بلکہ اور اُلٹا اسکو عامہ اہل ہوئی کا تابع تسلیم کر لینا ایک ایسی ناروا جبرارت ہے کہ ہر ایک اسلامی ضمیر بھی اس پر اظہار نفرت کرے گا اور اسے حق تعالیٰ کی تعلیم بھی اسے ٹھکرائے بغیر نہ رہ سکیگی۔

قرآن کریم تو دعویٰ کرے کہ۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

تھارے لئے رسول اللہ میں

أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

بہترین نمونہ ہیں۔

اور پھر اس اُسوہ حسنہ کو کسی خاص نوع عبادۃ۔ یا معاویہ معاش سے بقیہ نکرے بلکہ مطلقاً ہر طرح عمل کا نمونہ رسول میں ثابت کرے۔

پھر یہاں تک دعویٰ کرے کہ عمل تو عمل نبی کی زبان کی ادنیٰ حرکت بھی ہوئی کے تابع نہیں ہو سکتی

بلکہ صرت ہڈی کے

اور رسول ہوا، انفس سے کچھ نہیں بولتا و نری دہی ہوتی

دعا یمنطق عن العوی ان ہوا کا دہی یوحیٰ۔

ہے جو اس کی طریت کی جاتی ہے۔

پھر یہ بھی بتلائے کہ قول بھی بڑی چیز ہے نبی کے تو طبعی اور جبلی اخلاق بھی پست اور ہوا پرستانہ نہیں ہو سکتے

وانا لعلی خلق عظیم۔

اور تو اسے نبی خلق عظیم پر ہے۔

جس سے پوری طرح کھل جائے کہ نبی کے علی، قولی اور اخلاقی اسوے سب کے سب لامحالہ من اللہ ہی ہوں گے۔ اور پھر یہ ہادی قرآن اسی پر بس نہ کرے بلکہ نبی کو کھلے لفظوں میں ہدایت بھی دے کہ۔

ثم جعلناک علی شریعۃ من الامم فاتبعھا ولا

پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک خاص طریقہ پر کر دیا، جو سوائے

تلتبع اھواء الذین کا یہ ہوں =

اسی طریقہ پر چل جائے اور ان جہلا کی خاموشیوں پر نہ چلے۔

جس سے بالکل یہ مسئلہ کھل جائے کہ معاش و معاد کا کوئی بھی شیعہ ایسا نہیں جس کے متعلق رسول کے پاس

غیبی الہام۔ اشارہ باطن اور داعیہ قلب سلیم موجود نہ ہو اور اُسے لباس وغیرہ میں عامۃ اہل ہوا کی پیروی

کرنی پڑے۔ لیکن کتنے چین جنکو فقہ باطن سے کوئی حصہ نہیں دیا گیا یہ کہتے ہوئے خدا بھی نہ شرمائیں کہ

انبیاء کی ذوات قدسی صفات تو جس مرز دہوم اور جس قوم میں سبوتا ہوتی ہیں اسی قوم کی سناٹ

اور لباس کی پابندی پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ ان کے پاس اس بارہ میں کوئی روشنی ہی نہیں ہوتی،

معاذ اللہ کبریت کلیمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذباً۔

کیا یہ خدا کی بھی ہوئی رسالت کی تکذیب بلکہ موضح رسالت کی تقلید اور قرآن کریم کی آیات جیسات کا

صریح مقابلہ و معارضہ نہیں ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ آپ نے حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر آپ نگاہ حقیقت میں رکھتے تو یہ سمجھ لینا

کچھ مشکل نہ تھا کہ انبیاء علیہم السلام کی معاشرۃ اور لباس وغیرہ ان کے نور تقویٰ و طہارۃ۔ صبر و قناعت

نہ فی الدنیا اور غیۃ فی الآخرۃ کے تابع ہوتے ہیں ان کے لباس پر انہی اخلاق فاضلہ کا رنگ چھایا رہتا

ہے ان کی معاشرۃ زاہدانہ اور قانعانہ ہوتی ہے۔ وہ تعلق مع اللہ اور رجوع دائرۃ الی اللہ پھر غنا

قلب کے سبب کم سے کم کھانے اور کم سے کم پہننے پر اپنے اشارات باطن سے ہر وقت راضی ہوتے

مستعد رہتے ہیں۔

اسی لئے ان کے لباس میں اسراف کا دخل ہے نہ خیلا، وگتیر کا بلکہ ان کے لباس کی انواع و اگوں اور اوضاع پر خاکساری و فروختی اور بندیت و تواضع چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ پس ان کا لباس ان کے قلبی اخلاق و جذبات اور باطنی و داعی کے تابع ہوتا ہے نہ کہ اقوام داد و دطان کے رسم و رواج کے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کسی مرد پلوم اور کسی قوم میں بھی مبعوث ہوں ان کے لباس کی نوعیت یکساں ہی رہی ہے اور وہ ہمیشہ عمدہ (یعنی ردا و ازار) ہی ہوا ہے۔ کیونکہ خلد انتہائی زینت کا لباس ہے اور انبیاء علیہم السلام سے بزرگ برید طاری پر کوئی زائد نہیں ہو سکتا۔

پس انچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو نکتہ چینیوں کو بھی اعتراف ہے کہ آپ کا عمومی لباس یہی خلد تھا۔

بیزر دایات صحیحہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا لباس یہی خلد ہی تھا۔ چنانچہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث میں ان کے لباس کے بارہ میں تصریح ہے۔

ان روم اللہ عیسیٰ نازل فیکہ فاذا امر ببقور	بل شہب عیسیٰ روم اللہ تم من نزل ہونگے جب تم انھیں دیکھو
فامر فوہ فان رجل من بوزن الی الحمرۃ والبیاض	تو ان علماء اللہ سے پہچان لینا کہ وہ شرفا مسہبہ رنگ ہوں گے
علیہ ثوبان فصهران (کنز العمال ص ۱۰۰)	اور انکے بدن پر دو ڈھریں، مرد رنگہ کی ہوں گی۔ (۱۰)

خلا کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں جو شام میں مبعوث ہوئے۔ اور وہ ملک بھی جلد سے ٹھنڈا ہو لیکن پھر بھی خلد کا استعمال فرمانا واضح کرتا ہے۔ کہ خلد میں حجاز کی کچھ وطنی خصوصیات نہ تھیں کہ کسی حجازی میں پیدا ہونے والے نبی کا لباس بنے۔ بلکہ لباس سکے دائرہ میں ملک کا قوم کے اصحاب رہا۔

تقدیمی کی نسبت بلی نزل ہی ہو سکتی ہو۔

بیزر نازل علیہ السلام کا لباس بھی خلد ہی تھا۔ چنانچہ فاروقی غفرلہ کا فرمان آپ دیکھ چکے ہیں جس کا معنی اظہار یہ ہے۔

فانزلوا دانت روا وھیکہ جیرس ابیکم

اسنعیل

کاباس ضروری سمجھو۔

نیز ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی حلت ہی معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ افعال حج درحقیقت افعال ابراہیمی کی نقل ہے اور ان میں احرام (جو حلت ہے) واجبات سنا سناک میں سے ہے۔ پس گویا ائمہ مسلمہ کے ہر شاہ و گدا پر لازم کر دیا گیا کہ کم سے کم ایک دفعہ عمر بھر میں لباس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی اقتدا کرے۔

قرائن و شواہد

(۱)۔۔۔ پھر اگر قرآن جمع کئے جائیں تو ان سے بھی اندازہ ہو سیکے گا کہ لباس انبیاء حلت ہی ہے۔ حدیث صحیح سے ثابت ہو چکا ہے کہ اہل جنت کا لباس بھی حلت ہی ہو گا۔ اور اہل معرفت کہتے ہیں کہ تمام وہ نعم جو جنت کے ابتدائی درجات میں عوام مومنین پر قائل ہونگی۔ انبیاء علیہم السلام پر دنیا ہی میں قائل کر دیجاتی ہیں۔ پس یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں کہ انبیاء علیہم السلام دنیا ہی میں اہل جنت کی زینت ہوتے اختیار فرمائیں کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت ہی میں مقیم رہتے ہیں۔

(۲) نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء سابقین کی اقتدا کا حکم دیا گیا ہے۔

یہ ہی انبیاء و کورین میں کہ خدا نے انہیں پہلے رہنے کی ہمت

اولئک الذین ھدی اللہ

کی پس آپ ہی انکو خصال میں ان کا اتباع کیجئے۔

فبما ھما اقتدا

اور ہم عرض کر چکے ہیں کہ آیت میں اقتدا مطلق ذکر کی گئی ہے نہ اقتدا کو اخلاق سے متعلق کیا گیا ہو نہ کسی قسم کے افعال اعمال کی انہیں تخصیص کی گئی ہو۔ پس مطلقاً ہر غیر منسوخ شے میں اقتدا اسلاف مراد ہوگی جس میں معاشرۂ دلباس بھی داخل ہو۔

اور یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ آپ کا لباس حلت ہے تو یہ قرینہ ہے کہ انبیاء سابقین کی مشاقق بھی یہی ہو۔ تاکہ آپ کا لباس تک بھی دائرۂ اقتدا سے خارج نہ ہو۔ پس انبیاء سابقین کا لباس حلت ہونا بطور اقتدا النص اسی آیت سے ثابت ہو جاتا ہے جو قطعیت کا مرتبہ لئے ہوئے ہے۔

(۳) نیز جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مکمل و مکمل ذات کے لئے اقتدا اسلاف کا حکم دیا گیا

تو عقل سلیم شہادہ دیتی ہے کہ ضرور سابقین میں بھی ہر خلف کو اپنے سلف کی اقتدار کا حکم دیا گیا ہے اور دین کے آداب میں سے اس ابتداء کا اقتدار کو خصوصیت سے اہل دین کا امتیازی شعار بنا دیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہو کہ اس اصول ابتداء کا طبعی تقاضا یہ ہو کہ ہر پچھلے نبی کی دینی معاشرہ اگلے کی اقتدار میں ہو مثلاً جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس عیسیٰ علیہ السلام کی اقتدار میں ہو، ایہ سطح لباس عیسوی تابع ہے انبیاء توراۃ اور موسیٰ علیہ السلام کے اور ان کا ان سے سابق انبیاء کی اقتدار میں پس اس قرینہ سے بھی تمام انبیاء کا عمومی لباس حلقہ ہی نکل آتا ہو۔

دسم، نیز فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے عاشق نبوی کا قوم کو حلقہ پر ابھارنا اور اس بارے میں جناب خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار کی بجائے اسماعیل علیہ السلام کی اقتدار پر آمادہ کرنا بھی اسی کی دلیل ہے کہ حضرت کا اور اسماعیل علیہ السلام کا ایک ہی لباس تھا اور یہ کہ آپ نے انجی کی اقتدار میں حلقہ پہنا کر اس کا حاصل یہ ہو گا کہ تم لباس کے بارے میں ان کی اقتدار کو جسکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اور جبکہ تم آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ابتداء میں اسماعیل کی اقتدار کرو گے تو تمہیں دو اقتداروں کا مشرف ملے گا۔ ایک اقتدار محمدیؐ کا اور ایک اقتدار اسماعیلیؑ کا۔ غرض اس پر وضع ہو گیا کہ زہد و قناعت کا لباس ہر قرن میں خواہ وہ عہد اسماعیلی ہو یا عہد محمدیؐ ایک ہی نوعیت کا رہا ہے جس میں کسی مزدبوم کی تمدنانه خصوصیات کوئی اثر نہیں کر سکی ہیں۔

(۵) پھر مذہبی اقوام میں عام مقتدائین مذاہب و پیر والین اسلاف کی لباسی سادگی بھی یہی تہا رہی ہے کہ ان کے پیشرو بھی لباس کے درجہ میں زہد و قناعت کے سبب حلقہ ہی استعمال کرتے تھے جسکو جاہل اخلاف نے اپنی ناہمی اور مرداریام کے سبب ایسے مسخ کر دیا جس طرح ان کے مذاہب اور اصول و فروع کو مسخ کر دیا اور اپنے تہمت اور خوض کے سبب زہد و قناعت کی حد و دوسے گزرتے۔

مثلاً جوگیوں نے اپنے پیشروں کی تعلیم میں جاگید یا ننگوٹی اور انکو چھ اختیار کیا۔ یہ جاگید یا نصفت تہ بند ہی اصل تہ بند کا مسخ شدہ ہو۔ جس کو قناعت کے خوض میں اگر ننگوٹی تنگ رہے اس لئے پہنچایا گیا ہو کہ ان نا فہم زہاد کے نزدیک واجب الستر اعضا صرف آلات بول و براز ہوں

بقیہ کا ستر واجب ہی نہوا و غیر واجب کے پیچھے بڑا اسراف اور ادا ضاعت سمجھ کر صرف اس حد پر قناعت کر لینی ہو۔ لیکن ان میں سے جو پورا لباس پہنتے ہیں وہ تقریباً وہی ایک چادر اور تہ بند پر مشتمل ہو گا کسی اصلی ہیئت کو پھر بھی مسخ کر دیتے ہیں۔ پس بہت ممکن ہو کہ جس طرح ان نادانوں نے اپنے اسلاف کا (جو بہت ممکن ہو کہ مردان حق ہوں) دین مسخ کر دیا اسی طرح ان کی معاشرۃ و لباس کو بھی مسخ بنا کر ان غیر فطری ہیئتوں تک پہنچا دیا ہو۔

یہ مثلاً زادیچنے اقدار اسلاف میں زہد کے تحقق سے اشتغال و اعتبار شروع کر دیا۔ یعنی ایک چادر میں اوپر سے نیچے تک اپنے آپ کو لپیٹ لینے پر اکتفا کر لیا اور یہ شاید اسلئے کیا گیا ہو کہ دیگر دلوں میں طوالت ثواب اور طوالت عمل حتیٰ جسکو باعث تسویش اور خلاف زہد سمجھا ہو پس دو چادر دلوں کے بجائے ایک ہی لفافہ استعمال کرنے لگے اور اصل حلہ کو مسخ کر دیا۔ اور فقدان فراست کے بسبب یہ نہ دیکھا کہ صرف ایک کپڑے سے ستر پوشی پوری طرح نہیں ہو سکتی جو کپڑے مقصود تھے۔ پس ایک جانب (زہد) کی رعایت میں مہلک ہو کر اور تمام جوانب مثلاً ستر و تعفف کی رعایت کرنا ہو گئے اور اس نوع کے مقصود کو غیر مقصود سے بدل دیا۔

پس ان زہد میں تحقق رکھنے والی اقوام کو اپنے اسلاف کے زہد کی صورت تو یاد رہی کہ محسوس تھی مگر حقیقت پر تنبہ نہ ہو سکا کہ وہ نور باطن ہی سے منکشف ہو سکتی ہی۔ اسلئے بلا حکمت و تفقہ کی لباس اخلہ کی محض نقل و اتارنا شروع کر دی اور نا فہمی سے اس کو اس مسوخ ہیئت تک پہنچا دیا کہ اس کی اصلی ہیئت گم ہو گئی۔

پس ہنود و یہود وغیرہ کے ان فتنائی مذاہب اور سہلک فی الزہد اشخاص کو دیکھ کر اگر ہم اس نتیجہ پر پہنچیں تو یحیٰ ہو گا کہ ان کے اسلاف اور اولین داعیان مذاہب جنگی پیروی میں یہ اشخاص آج تک زہد و قناعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور جنہیں سے بعض کے حقانی ہونے پر اور بعض کے بارے میں شک کی مرز و دہوم کے ہول اپنے لباس و معاشرۃ کے دائرہ میں کسی قومی اور وطنی رواج کے تابع نہیں ہوئے۔ بلکہ اپنے قلبی اخلاق و شمائل زہد و روع، تقویٰ و استغناء اور قناعت کے ماتحت

انکی ایک تڑا ہاتھ اور تانہ نہ وضع رہی ہو اور کسی مرزدبوم کے کسی تمدن سے اُن کو اس ثقافت و تہذیب کے جادہ سے نہیں ڈگایا۔

ان واقعات و شواہد کے مقابلہ میں یہ کلیہ کبھد مضحکہ انگیز اور طفلانہ بڑھے کہ ہر موطن کے انبیاء علیہم السلام اسی موطن کے رسم و رواج کے تابع ہوتے ہیں وہ لندن میں آئیں تو ہیٹ و کوٹ پہنتے لیگیں۔ ایران میں آئیں تو کچ کلاہ بنجائیں اور ہندوستان میں آئیں تو اچکن و چپکن اور بانگنی پگڑیاں استعمال کرنے لگیں۔ یعنی ان کا کوئی اپنا داعیہ قلبی ہی ہو۔ جس کی وہ پیروی کریں۔ بلکہ وہ بھی معاذ اللہ اپنا وطن کی طرح بجائے تمدن کے تمدن اور بجائے تمدن کے تمدن ہی کے دلدادہ ہو کر دنیا میں آتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کی جیسی معاشرہ دیکھتے ہیں ویسا ہی کرتے لگتے ہیں۔

پھر صد حیرت و تعجب ہے کہ اس دور الحاد و دہریت اور بیہذا سلاطین قرن میں تو ان دعاۃ مذہب کے پتھر کو ہندوؤں کے جوگی۔ نصرانیوں کے راہب یہود کے اجا۔ بودھ مت کے بھکشو اور سنانوں کے متصوف دنیا کے مختلف سرد درگم خطوں چین و جاپان اور ہند و ایران وغیرہ میں اس قدیم راہ و وضع کو اپنے فہم و مقدور کے موافق برقرار رکھنے کی سعی کرتے رہیں اور کسی مرزدبوم کی خصوصیات اُن کی اس بچگی میں سبستی پیدا نہ کر سکیں۔

لیکن وہ آپ کی نقل سلیم پھر بھی اسے ہی جائز تصور کرتی رہے کہ ان پسروں کے سلاطین اگرچہ ہند و ایران اور چین و جاپان وغیرہ میں ہوتے تو تمدنوں کے نقش قدم کی کورانہ تقلید میں لگ جاتے۔ اور دین کے موجودہ تمدن کی گھڑائیاں اور معاشرہ کے تعلقات انہیں پھیلا دیتے اور اُن کے ذہن و ثقافت کی کچھ بھی پیش نہ چلتی، گویا وہ تو نہ ہمدردین میں اپنے پسروں سے بھی گئے گذر رہے ہوتے۔ اور ان کے لکچر و تمدن میں اپنے پیشروں سے بھی پیش ہو جاتے۔ یا بالفاظ دیگر تمدن کی چیزیں تو تمدن کی خشک رلی سے سوکھ جاتیں لیکن انکی شاخیں پھر بھی بری ہی رہتیں۔

بوخت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بود بجی است

بہر حال یہ کلیہ کسی طرح عقلاً۔ نقلاً۔ عرفاً۔ تجرباً مستلذہ و باور کرنے کے قابل نہیں کہ انبیاء

عظیم اسلام لباس و معاشرۃ میں اپنے ابناء وطن کے تابع اور ملکی خصوصیات کے زیر اثر ہوتے ہیں کیونکہ اس کے باور کر لینے میں حقیقی مقبوع کا تابع ہونا اور تابع کا مقبوع ہونا لازم آئے گا اور یہ موضوع رسالہ کو الٹ دینا ہو۔ اعاذنا اللہ منہ۔

۴) جبکہ یہ کلیہ ہی ساقط الاعتبار اور محض فرضی رہ گیا تو اس سے اس خاص جزئیہ کا استنباط کرنا اور بھی زیادہ ناقابل وقت اور غیر قابل التفات ہے کہ اگر حضور لندن و جبرسن میں آتے تو وہیں کو کون کا سال لباس استعمال فرماتے؟

لیکن تاہم اس مسئلہ کو ہم بجائے لاتے ہونے کے ایک شے فرض کر کے کہتے ہیں کہ اول تو یہ محض ایک مہووم امر اور معلق حکم ہو کہ اگر آپ لندن آتے تو ایسا کرتے کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا تو بلاشبہ ہم بھی مان لیتے لیکن جبکہ ایسا نہیں ہوا تو آپ ہی کو قبل از وقت داویلا کرنے کی کیا ضرورت دئی ہوئی اور آپ کیوں حقائق کو چھوڑ کر وہمیات کے جال میں پھنس گئے۔ ۹

لیکن میں کہتا ہوں کہ اس مسئلہ کو شرطیہ بنانا اور لفظ "اگر" سے تعبیر کرنا غلط اور نادانی محض ہے بلکہ یوں کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لندن و جبرسن تشریف لگے اور پھر بھی وہاں کی زی و ہنر کو ناپسند فرمایا اور کراہت کے سبب ٹھکرا دیا۔ کیونکہ کسی موطن کی طرف جانا یا کسی چیز سے قریب و بعید ہونا محض مکان ہی کی حیثیت سے نہیں ہوتا بلکہ علم کی حیثیت سے بھی ہو سکتا ہے۔

حق تعالیٰ بندوں سے ان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں لیکن علمی مسافت کے لحاظ سے نہ کہ مکان و زمان کے مسافت سے کہ وہ ان مخلوقات سے بہت بالا ہیں۔ حق تعالیٰ کو مخلوقات سے ہر آن میتہ ہے لیکن نہ زمان و مکان کی حیثیت سے بلکہ علمی حیثیت سے کہ یہی ان کی شان کھشایاں بھی ہے۔ اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام ممالک میں تشریف لے گئے۔ لیکن نہ مکانی ترکہ سے بلکہ علمی حرکت سے اور یہی آپ کی اعلیٰ شان کو زیب بھی دیتا تھا کیونکہ جب آپ نے علمی اور مہووم حیثیت سے لندن میں اور جبرسن میں کے تمام ان مخصوص مہوومات سے ہمیشہ کی مخالفت فرمادی جو کسی دور میں ان کا شعار اور مابہ الا یتنا قرار پا جائیں تو بلاشبہ آپ نے

لندن دجر من کی طرف تشریف ارزانی فرمائی جو نقل مکانی سے کہیں بڑھکر قومی اور مفید احکام
مناہت ہوئی۔ پس جبکہ ایک عالم نقل اپنے گوشہ میں بیٹھکر تمام دنیا کے لئے دستور اہل دیکتا ہو۔ تو آپکو
آخر کس چیز نے مجبور کیا ہو کہ آپ اُس کے لئے دنیا کے ہر گوشہ میں بھاگ دوڑ تجویز کر لیں اسکی شان سے
کری ہوئی تکلیف کا اُسے مکلف بتائیں۔

پس اب اگر ضرورت رہ جاتی ہے تو صرف اسکے معلوم کر لینے کی کہ آج لندنیوں اور جرمنوں کا
وہ کونسا لباس ہے جس کو پہنکر ایک شخص لندنی اور جرمنی سمجھا جاسکتا ہو نہ کہ اس قہقہہ شریطیہ کی
کہ اگر حضور لندن دجر من میں آتے تو ایسا ہوتا۔

بہر حال یہ جستریہ شریطیہ اس لحاظ سے تو نہایت فہل اور نفع تھا ہی کہ اس کا مبنی جو کلیہ بنایا
گیا تھا وہی فرضی اور دہی نقل آیا تھا۔ لیکن اگر صرف اس جستریہ ہی کو مستقلاً سامنے رکھا جائے
تب بھی یہ واضح ہو جاتا ہو کہ اسکی حقیقت ایک منسوطہ بہم سے زیادہ کوئی وقت نہیں رکھتی۔

پس اس فرضی جستریہ پر قیاس کر کے سید صاحب کا یہ فتویٰ دینا کہ ہندوستانی مسلمان
مستزبے ہمار کی طرح ہر غیر قوم کے لباس کو بے تکلف اختیار کر کے اپنی غیرت و حیثیت کا خون کریں
اور بھی زیادہ پھر اور بے معنی ہوگا۔ اور اسکی کسی ایسے شخص سے توقع نہ کی جاسکے گی جس کو علم و فہم
سے کوئی ادنی حصہ عطا ہوا ہو۔

فصل

پانچواں شبہ

سر سید تہذیب الاخلاق کے صفحہ ۱۳ پر رقمطراز ہیں۔
 کیا ادنیٰ مشابہت سے مثلاً دھوٹی باندھ لینے سے یا بگھی و چرٹا پر چڑھنے سے
 یا ظاہری مشابہت کر لینے سے یا وجود اقرار تو حید و رسالت کے آدمی کا قرہ ہو جاتا ہے؟
 حاشا وکلا۔ پس اصل یہ ہے کہ یہ حدیث (من تشبہ بقوم فهو منهم) روایتاً و
 درایتاً دونوں طرح پر مردود ہے۔

اس شبہ کو استفہام انکاری کی عبارت میں پیش کیا گیا ہے جس میں تشبیہ کے کفر ہونیکا انکار اور
 اسلئے اس کے جائز العمل ہونے کا اقرار پیش نظر ہے۔

اس استفہام انکاری اور اس کے خبر و اقراری کا غلاصہ یہ ہے کہ۔
 کیا ہم تشبیہ کی ان چھوٹی چھوٹی چیزیات اور خبر و ی مشابہتوں سے
 کافر ہو جائیں گے؟

”یعنی ہرگز کافر نہیں گئے۔“ اور جب کافر نہیں گئے تو پھر کفار سے اس ظاہری مشابہت پیدا
 کر لینے میں کیا حرج ہے؟ پس سوال کا منشا یہ نکلا کہ اگر تشبیہ سے کفر لازم آتا ہے تو وہ قابل
 اجتناب چیز بنتا ورنہ نہیں۔ اس منشا کو پیش نظر رکھتے ہوئے کھلے طور پر اس عبارت سے
 ایک دعویٰ تو یہ نکلا کہ۔

(۱) ممنوع اور مہنی عنہ وہی چیز ہو سکتی ہے جو کفر ہو۔

بیز جبکہ مکہ چینوں کے زعم میں تشبیہ کی یہ ظاہری اوضاع کفر تک نہیں پہنچاتیں اور
 ایمانی حقیقت پر ان کا کوئی اثر نہیں پڑتا تو انکی اسی عبارت سے دوسرا دعویٰ یہ نکلا کہ۔

(۲) ظاہر باطن میں موثر نہیں۔ یعنی ظاہری عمل باطنی کیفیات پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔
 نیز اس استہنام میں تشبیہ کی چھوٹی چھوٹی جہت زیادت کو تحقیر کے ساتھ رد کر دینے سے
 التزاماً ایک تیسرا دعویٰ یہ بھی نکلا کہ۔

(۳) کسی منہی عنہ یا مأمورہ کی عام جہت زیادت قابل التفات نہیں ہوتیں بلکہ مأمورہ منہی عنہ
 فی الجملہ امتثال کافی ہے۔ گویا اگر ترک تشبیہ اور مخالفت کفار مطلوب بھی ہو تو اس امر کے ذریعہ صرف
 اس کی حقیقتہً مطلقہ طلب کی گئی ہے جو ایک آدھ جہتی پر عمل کر لینے سے بھی ادا ہو جاتی ہو
 اور ترک تشبیہ کا حق ادا ہو سکتا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ تارک تشبیہ بننے کے لئے اسکی ہر ہر جہتی
 پر ہی عملدرآمد کیا جائے۔

تشبیہ کے یہ تین عموماً جن پر اس تشبیہ کی تعمیر اٹھائی گئی ہو اگر یہ ستون گریٹیں تو یقیناً
 ساری عمارت بھی اپنی چھتو پر آپڑے گی۔ اور نکتہ چین بے پناہ رہ جائیں گے۔
 ہم بتوفیق اللہ دعوتہ ان تینوں من گھڑت اصول پر جدا جدا تنقیدی نظر ڈالیں گے تاکہ
 تشبیہ کا یہ نظر فریب طلسم کھلیجائے۔ اور سراب کے بجائے پیاسوں کے لئے آب حیات
 ظلمتوں سے نکل آئے۔

کیا منہی عنہ وہی چیز ہو سکتی ہے جو کفر ہو؟

نکتہ چینوں کا یہ اصول کہ منہی عنہ وہی چیز ہو سکتی ہے جو کفر ہو، ایک کھلی بیہوشی نادانی اور نفیست
 ہے۔ کیا اگر تشبیہ اسلئے ممنوع نہ رہے کہ وہ اپنے تمام شعبوں کے لحاظ سے کفر نہیں تو ان نکتہ چینوں
 کے نزدیک شہادت بخدا ہی۔ قمار بازی۔ زنا کاری۔ بے وفائی۔ بہتان بندی۔ غیبت سازی۔ غیبت بخاری
 تفرقہ اندازی۔ فتنہ پردازی وغیرہ تمام کبار بھی ممنوع نہ رہیں گے کہ وہ بھی کفر صریح ہیں اور آدمی
 نقص ان افعال کے ارتکاب سے کہ فرہینس ہو جاتا۔ اگر یہ اصول فتنہ چینوں کے نزدیک اس
 اس طرح مسلم تھا تو کیا اچھا ہوتا کہ تہذیب الاخلاق کے چہرہ منہ سے ان مشیہ کے جو زہر بھی

تروشنی ڈالتے جس طرح انہوں نے جو از تشبیہ پر رقم نمائی کی ہے۔

پھر یہ عجیب قسم کا اصول موضوعہ ہے کہ جس فعل کے ارتکاب سے آدمی کا قرہ ہو وہ فعل جائز بھی ہوتا ہے۔ اسکے تو یہ معنی ہیں کہ کفر تو معصیت ہو سکتا ہے، لیکن دینا بھر کا فسق و فجور اور اسکے تمام شعبے کوئی معصیت اور قباحات نہ ہوں۔ گویا کفر سے تو آدمی کو ڈرنا چاہیے لیکن معصیت اور فجور سے گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں یا بالفاظ دیگر خلود فی النار سے تو بچنا قرین عقل ہے لیکن دخول فی النار سے بچنے کی سعی محض ایک غیر ضروری جدوجہد ہے۔

حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جسے معاصی اور فجور کا خوف نہیں اسے کفر کا بھی قطعاً خوف نہیں۔ جو لوگ کسی نتیجہ کے مبادی اور وسائل سے نہیں گھبراتے وہ یقیناً اس نتیجہ سے بھی نہیں گھبراتے جو لوگ نگاہ بازی اور لمس اجنبیات سے نہیں بچنا چاہتے وہ زنا سے بھی نہیں بچنا چاہتے کہ یہ چیزیں مستقلاً کوئی حقیقت ہی اسکے سوا نہیں رکھتیں کہ وہ زنا کے ذرائع ہیں۔ جو لوگ راتوں کو مال کی تاک جھانک۔ نقب زنی اور مکانات کے بہید لینے سے نہیں گھبراتے وہ یقیناً سرقت سے بھی نہیں گھبراتے کہ یہ چیزیں وسائل مسرقت ہونے کے سوا بالامبالغہ کچھ بھی نہیں ہیں۔

پس جو لوگ کفار کی صفوی مشابہت سے نہیں گھبراتے وہ یقیناً ان کی باطنی مشابہت سے بھی نہیں گھبرائیں گے۔ کہ یہ ظاہری مشابہت ہی باطنی مشابہت کا ایک قوی ذریعہ ہونے کے سوا اور کیا وجود رکھتی ہے۔ اور اس باطنی مشابہت ہی کا نام کفر ہے۔ ایسی ہی مواقع کے لئے صدیقہ عالیشان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔

ایاکم و محقرات الذنوب۔ حقر حقارتا ہوں سے بہت پرہیز کرو کہ وہی عظیم گناہوں کا پیش خیمہ ہیں۔

اس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ایسے خفیف المیزان لوگ تشبیہ سے اگر وہ کفر صریح بھی ہو تاہم گناہ گھبراتے اور ضرور اپنی ہوا کے موافق تشبیہ کا ارتکاب کرتے، تشبیہ کو ان کا یہ کہہ کر جائز بتلانا کہ وہ کفر نہیں محض ایک فریب اور شریعت کو دھوکہ دینا ہے۔

ممكن ہے ان کا یہ فریب کسی جاہل مخلوق پر چل جائے لیکن خدا نے علیم پر تو نہیں چل سکتا۔

خلق را گیسوم کہ بفریبی تمام کار با خلق آری جملہ راست کار با او راست باید داشتن اگہ گئے اللہ درد غمیزنی	در غلط اندازی تا ہر خاص عام با خدا تدبیر دھیمہ کے راست رایت اخلاص و صدق افزائش از برائے مسکہ و دغہ مینرنی
---	--

پس وہ خدا کو دھوکہ دینے کا ارادہ کر کے سخت دھوکہ میں ہیں کہ اپنے ہی نفوس کو دھوکہ دیر ہے
ہیں وما یخذعون الا انفسہم وما یشعرون فی قلوبہم مرغن خذاد ھم اللہ مرصنا۔
لیکن بہر حال اگر مان لیا جائے کہ تشبیہ بالکفار کا کوئی تشبیہ بھی کفر نہ ہو تو کفر کی نفی سے اس کے
ممنوع ہونے کی نفی کیسے ہو گئی۔ یعنی محض نفی کفر سے تشبیہ کا جواز کیسے ثابت ہو گیا؟ اور جب
نہ ثابت ہوا تو کتہ چینیوں کے اس نفی کفر کے استدلال سے ہمارے مقصد حرمۃ تشبیہ پر کوئی بھی
اثر نہ پڑا۔ ہو سکتا ہے کہ تشبیہ مطلق کفر نہ ہو لیکن حرام ہو پس جبکہ کتہ چینیوں کے ناقص طرز
استدلال سے انکی خلاف مرضی تشبیہ کا باوجود کفر نہ ہونے کے منہی عنہ ہونا لازم آگیا تو سوال یہ
ہے کہ یہ منہی عنہ تشبیہ آپ کے نزدیک طاعت ہے یا معصیت؟ اگر طاعت ہے تو پھر آپ کو اس
اصول کے موافق یہ بھی تسلیم کرنا پڑیگا کہ زنا و شراب اور قمار و عیبہ وغیرہ بھی باوجود ممنوع
ہونے کے طاعات ہیں۔ لیکن اگر آپ تشبیہ کو معصیت مانتے ہیں تو پھر آپ کی اس عبارت کو
حل کرنے سے ہم قاصر ہیں کہ مسلمان مسلمان رہ کر خواہ کسی قوم سے تشبیہ کرے خواہ دو شعائر
ہی میں ہو کوئی حرج نہیں۔ کیا منوعات شرعیہ اور قبائح دینیہ کا ارتکاب آپ کے نزدیک
کچھ اسوان یا تحسن فعل ہے؟ اگر ایسا تھا اور اسکے ارتکاب میں کوئی حرج نہ تھا تو پھر آخر شریعت
کو اسکے ممنوع قرار دینے ہی کی کیا ضرورت تھی۔ کیا محض ان دو نقیضوں کو جمع کر دینے ہی
کی ضرورت تھی کہ لوگ جسے ممنوع بھی سمجھیں۔ پس اس ممنوع کے کر لینے میں کوئی حرج بھی نہ
نہ کریں۔

ممکن ہے کہ یہ آپ کی کوئی اصطلاح ہو کہ منوعات شرعیہ تو لباس کے درجہ میں ہوں

۹۔ در واجبات شرعیہ فیہ نظر کے دائرہ میں۔

بہر حال نکتہ چینوں کا یہ اصول کہ منہی عنہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو کفر ہو۔ سرتاسر غلط اور نہ صرف غلط بلکہ دائرہ اسلام میں ایک ناقابل تلافی فتنہ پردازی ہے۔ بندہ دل کو خدا پر جبری کرنا اور صفائے روکبانہ کی چراگاہوں میں آزاد چھوڑ دینا ہے۔ پس بقول سیّد صاحب کے اگر دھوٹی پاند ہونے یا بگی پر چڑھنے یا عام مشابہت کفار پیدا کر لینے سے وہ کافر نہیں ہو سکتے تو بقول ہمارے یہ امور جائز ہی نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ کسی سپینر کے ممنوع ہونے کے لئے کفر ہی ہوتا ضروری نہیں ہے۔

ظاہری اعمال کا باطنی کیفیات پر اثر

نکتہ چینوں کے جذبہ کا دور اثر ہے کہ ان ظاہری اوضاع و اطوار کو باطنی حقائق سے کوئی تعلق نہیں اگر ایک مسلمان سر سے پیر تک نصرانی صورت اور ہودی ہیڈ بھنگائے تو کیا اسکے اعتراف توحید و رسالت میں کوئی فرق آجائیگا۔؟ کبھی نہیں کیونکہ یہ اعتراف قلب سے متعلق ہے اور یہ اوضاع و اطوار کے تغیرات محض ظاہر سے جنکا قلب سے کوئی واسطہ نہیں۔ پھر اس ظاہری تشبہ بالکفار پر کیوں خواہ مخواہ لے دے چائی جائے اور اسکو مضمرہ شرعیہ پکارا جائے۔

ظواہر کا مسخ ہو جانا بھی بدترین عیب

(۱) ہم تھوڑی دیر کے لئے اسے تسلیم کرتے ہیں کہ اس ظاہری تغیر تبدل سے اسلام کی روح کو کوئی حد نہ نہیں پہنچا۔ اور کسی طرح تشبہ بالا قوام سے اسلام کی حقیقت (ایمان) فنا نہیں ہو جاتی لیکن اگر حقیقت باقی رہتے ہوئے بھی ہیئت بگڑ جائے تو کیا یہ ظاہری صورت کا بگڑ جانا کچھ کم عیب شمار کیا جاتا ہے؟ اور کیا دینا اپنے ظاہر کو آراستہ کرنے اور نمائش کا ہر اچھے سے اچھا

پہلو اختیار کرنے میں کو نشان نہیں رہتی؟ پھر غریب اسلام ہی نے کیا تصویق ہو کہ وہ ان حقوق سے محروم کر دیا جائے۔ اور اس کی تمام ظاہری اوضاع کو ایک قلم ثنایدینے کی سعی یہود و کجی ہے۔ کیا کوئی دیوانہ اور مسخری بھی یہ گوارہ کر سکتا ہو کہ چمکہ جسم کی بدنمائی اور ظاہر کی بدینستی سے روح پر داز نہیں کر جاتی۔ اسلئے اپنے یا اپنے کسی محبوب کے چہرے پر سیاہی مل دینے چند عسنا کو کاٹ تراش دینے بدن پر جگہ جگہ دہیٹے اور زخم ڈال دینے میں کوئی ہاک نکبے اور اسپر قناعت کئے بیٹھ جائے کہ روح موجود اور زندگی باقی ہے۔

پس اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ ظاہری تشابہ کا کوئی اثر باطن تک نہیں پہنچتا۔ تب بھی ظاہری تشبہ کے آثار کم از کم ظاہری پر ایسے بدنما پڑتے ہیں کہ ان کے لئے کوئی تلافی و تدارک نہیں اور کسی چیز کی محض صورت جسمانی کا مسخ ہو جانا بھی کوئی کم عیب نہیں۔

ایک لنگڑا۔ بچا۔ اندھا۔ مقطوع الاطراف اور دنیا بھر کا ایسی انسان بھی باوجود عیب کے پُرا اور عاجز و بیکار ہونے کے انسان بھی پکارا جاتا، ورنہ وہ بھی رہتا ہے۔ لیکن کیا آپ اس کیلئے ایسی زندگی پسند کرتے ہیں یا اپنے لئے صرف ایسی ہی زندگی پر بخوشی قناعت کر سکتے ہیں؟ نہیں تو پھر اسلام کے لئے اس عاجزانہ اور ادھوری زندگی پر قانع بنجانے کا داعیہ آخر آپ کے قلوب پہ کیا نئے پیدا کر لیا؟ اور کس طرح دانشمند دس کی عقلوں نے گوارہ کیا کہ وہ دین کے ایک حصے دایمان قلبی پر قناعت کر کے دوسرے حصے (اسلام ظاہری) کو برا دھچھوڑ دیں۔

حالانکہ یہ ظاہر و باطن یا اسلام و ایمان ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں جن میں سے نہ تو کسی ایک پر قناعت ہی کجا سبکتی ہے۔ اور نہ ایک کے بغیر دوسرا باقی ہی رہ سکتا۔ جو اسی لئے ابن شامین نے علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ۔

ایمان اور اسلام دو ساتھی ہیں جن میں کوئی ایک بغیر دوسرے کے بحال نہیں رہ سکتا۔

الایمان والا اسلام قرینان لا یصلح
والحدیث والاعمال مع صاحبہ۔ (کنز العمال)

نیز ایک حصہ دین (ایمان) کو لے لینا اور ایک حصہ دین (اسلام) کو ترک کر بیٹھنا قطعاً نفل

ہن حصول کی بقا و عدم بقا کے یہ تو یہودیت کا وہی شیوہ ایمان بالبعض و کفر بالبعض ہوگا۔

جسکے ایمان کو بھی قرآن نے کفر ہی کہا ہے۔

و یقولون نوؤمن ببعض و نکفر ببعض یریدون

ان یأخذوا بین ذلک سبیلاً اولئک هم

الکفرون حقاً نعوذ باللہ منہ =

وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض باتوں کو مانتے ہیں اور بعض کے منکر

ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان ایک

راستہ بنایا جائے۔ وہ بلاشبہ کافر ہیں۔

یہ بحث صرف اس تقدیر پر تھی کہ ہم بھی تھوڑی دیر کے لئے نکتہ چینوں کی طرح مان لیں کہ یہ ظاہری تغیرات باطن پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔ لیکن اب ہم اس یا فرض سے آگے بڑھ کر وہی کہتے ہیں جو حقیقت ہے اور جسکو پیش نظر رکھ کر ہی شریعت نے ظاہری مشابہتوں کی ممانعت کی ہے۔

ظواہر کی تاثیرات بواطن پر

(۳) اور وہ یہ کہ شریعت ہی میں نہیں بلکہ کائنات کے ہر ایک محسوس ذرے میں ظاہری پیرائے اور پھر ان ظاہری پیرائوں کی حرکات و سکنات بواطن میں اچھا اور بُرا اثر ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر پیرایوں پر کوئی تعمیری عمل کیا جائے گا تو حقائق تعمیری اثر قبول کر لیں گی اور اگر تخریبی عمل ہوگا تو حقائق بھی تخریب کا ہی اثر لے لیں گی۔

کیونکہ یہ دنیا نہ تو محض معانی و حقائق کا عالم ہے کہ اس میں حقائق و ادواح بغیر پیرایوں اور اجسام کے تھم سکیں۔ اور نہ محض اجسام و صورت ہی کا عالم ہو کہ اس میں اجسام بغیر ادواح کے باقی رہ جائیں۔ بلکہ روح و جسم۔ ظاہر و باطن اور حقیقت و ہیئت سے ترکیب دیکر اس کائنات کو استوار کیا گیا ہے۔

پھر اس مرکب کائنات کے صناعت نے اپنی بے پایاں حکمت سے اجسام کو تو عمل پسند کیا اور ادواح میں قوتی عمل و دیعت کے یعنی ادواح کو تو مصداق اعمال کا خزن بنادیا اور اجسام کو منظر اعمال کا۔ اور پھر جو نسبت روح و جسم میں قائم کی تھی وہی بعینہ روحانی ملکات اور

جسمانی اعمال میں قائم فرمادی یعنی جس طرح رُوح اپنے قیام میں جسم کی محتاج تھی اور جسم اپنی بقا میں رُوح کا بعینہ اس طرح اخلاق و اعمال میں ایک رشتہ ارتباط قائم کیا کہ اخلاق و ملکات اپنے قیام و استحکام اور رسوخ میں اعمال کے محتاج ہیں اور اعمال اپنے وجود و ظہور اور بقا و دوام میں اخلاق کے دستگیر ہیں۔

پس اگر روحانی قوتی و ملکات ہوں تو اعمال بجائے اپنی نمائش کرنے کے پردہ عدم میں مستور رہ جائیں اور اگر اعمال کا ظہور اور ترجیح ہو تو اخلاق و ملکات اور روحانی استعدادیں بجائے راسخ و مستحکم ہونے کے زائل ہونے لگیں۔

پس اس سے یہ نتیجہ واضح طور پر نمایاں ہو گیا کہ رُوح تو اپنے باطنی قوتی سے وجود کا اثر ڈالتی ہے اور اجسام اپنے ظاہری اعمال سے ان روحانی قوتی پر رسوخ و استحکام کا۔ اور پھر اس نتیجہ سے ایک اور نتیجہ یہ بھی کھل گیا کہ اگر جوارج سے خوشنما اعمال سرزد ہوں تو رُوح پر بہترین آثار ڈالیں گے اور اگر بد نما اور مسخ شدہ اعمال صادر ہوں تو رُوح پر بدترین آثار ڈالیں گے اور اس طرح پیرایوں کی خوشنمائی و بدنمائی اور تعمیر و تخریب روح تک نیک و بد اور آبادی و بربادی کے آثار پہنچاتی رہیگی۔

غرض رُوح جسم یا اخلاق و اعمال میں جانبین سے تاثیر و تاثر کا ایک سلسلہ قائم ہی جس کوئی نامی اور ذی رُوح مخلوق بناتا ہوں یا حیوانات پھر کائنات کی عام موجودات اعیان ہوں یا عرض مستثنیٰ نہیں ہیں۔

تاثیرات ظاہر محسوسات میں

مثال کے طور پر پہلے نباتات ہی کو لے لو۔ پھولوں کی معنویت (خوشبو) ان کے ادراک اور نازک پتیوں میں مقید ہے۔ اگر گلاب دیا سمن کی ان مسرخ و سپید پنکھڑیوں کا شیرازہ بکھیر دیا جائے تو یقیناً ان کی خوشبو بھی منتشر ہو کر معدوم ہو جائیگی۔ حالانکہ یہ قطعاً بربر و احمق خوشبو پر نہیں دانتے ہوئی بلکہ پتیوں پر لیکن پھر بھی پیرایہ کے تغیر سے حقیقت کہہ سکتے ہیں۔

ہتھیست ہو گئی۔

خود انسان ہی میں دیکھ لو کہ مثلاً انس کی نگاہ کی لطیف طاقت آنکھ کے پردہ میں کار فرما رہی اور سماعت کی قوت پردہ گوش میں اگر حدتہ چشم یا پردہ گوش کو توڑ پھوڑ دیا جائے تو کیا یہ باطنی قوتی بصارت و سماعت باقی رہ سکتے ہیں۔ یا اگر پورے جسم کو پاش پاش کر دیا جائے تو کیا روح اور زندگی پھر بھی قائم رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں! حالانکہ یہ تمام تغیرات ظواہر پر کئے گئے تھے نہ کہ براہ راست بواطن پر۔ لیکن پھر بھی ان ظواہر کا تغیر بواطن تک کس سرعت کے ساتھ پہنچ گیا اور پھر کبھی مطابقت کے ساتھ پہنچا کہ جس درجہ پر اسے متاثر ہوئے اسی درجہ میں حقائق بھی متاثر ہو گئیں یہاں تک کہ اس پر بھی کسی کے بس میں نہ رہا کہ اگر بینائی کی طاقت کا خاتمہ ظہور ویران ہو گیا تھا تو اسے ہاتھ پاؤں یا بدن کے کسی اور گوشہ ہی میں جگہ دیگر ٹھہرا لیا جائے۔

اسی طرح علوم و ادواراض کے سلسلہ پر نگاہ ڈالو تو وہاں بھی اس متاثر و متاثر کا سلسلہ کھلا ہوا نظر آئے گا۔ ایک فصیح و بلیغ عبارت کی معنویت اس کے الفاظ میں پہنچا رہتی ہی۔ اگر الفاظ کو مسخ کر دیا جائے یا تعبیرات بدل دی جائیں تو ان الفاظ کی ساتھ ساتھ وہ معانی بھی رخصت ہو جائیں گے جو ان الفاظ کی قبا میں جلوہ آ رہے تھے حالانکہ یہ خود ان الفاظ میں عالم الفاظ میں کیا گیا تھا نہ کہ معانی میں۔ مگر معانی کا قیام ہی جبکہ ان الفاظ کے پیرایوں کی بدولت تھا تو پیرایہ مٹتے ہی وہ بھی رخصت ہو گئے۔

پھر بھی الفاظ یعنی معانی کے ظاہری پیرائے جو نوک زبان سے ادا کئے جاتے ہیں انسانی ارواح میں اس درجہ موثر ہیں کہ شاید تیر و تنگ کے گھرے زخم بھی ایسی تاثیرات پیدا کر سکیں اگر کسی کو گالی دید جائے تو محض اس ایک لفظ کی بدولت جو ممکن ہے کہ محض غلط ہی کہا گیا ہو مخاطب کا خون جوش کھانے لگتا ہے اور اس کے نفس میں ایک زبردست انقلاب ہیجان روتا ہوا جاتا ہے۔

ولا یلتام ما جرح اللسان

جزاجات اللسان لها التیام

اور کسی جوش میں بھر سکے ہوئے انسان کو کالوں تک چند نرم اور ہندسب الفاظ خلیقا نہ اور متواضعانہ
لہجہ سے پہنچا دئے جائیں تو پھر دیکھو کونسی آن اس کا جوش کس طرح ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔

اگر ظواہر اپنے بواطن تک آتا رہیں پہنچا دئے اور اگر عالم الفاظ عالم معانی میں موثر نہیں اور اعمال
کی کوئی تاثیر اخلاق پر نہیں تو پھر آخر یہ انقلابات کیا ہیں؟ یہ فنا و بقا حقائق کی معنی رکھتی ہے اور
روح میں پہچان و سکون اور توجہ و تامل کیسا ہو؟

پھر کیا نکتہ چینوں نے کبھی اپنے احساس کا مشاہدہ نہیں کیا کہ اگر غسل کے ذریعہ بدن کو صاف
و ستھر کیا جائے تو روح بشائستہ کے آثار قبول کر لیتی ہے اور مکدر اور گندہ رکھائے تو روح تک بھی
یہی تکرر سرایت کرنے لگتا ہے۔ اگر صاف ستھرے کپڑے ہوں تو روح میں انبساط کی کیفیات جو شرمین
ہونے لگتی ہیں۔ اور اگر میلے کھیلے کپڑے ہوں تو روح میں انقباض کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔
اگر کپڑوں پر عطریات چھڑکے ہوئے ہوں تو روح میں مسرت و شادمانی کے جذبات ابھرنے لگتے
ہیں اور اگر نجاسات لگی ہوئی ہوں تو اس میں تکرر و بے چینی کی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں۔

حالانکہ مادیات و روحانیات میں ماہیت و حقیقت کے اعتبار سے بون بیدر بلکہ تضاد کی
نسبت ہے لیکن پھر بھی اس قدر قی جوار و اتصال کے سبب یہ روحانیات اپنی اصلہ اسے آثار قبول
کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اور ظاہر جسم کی طہارت و نجاست سے خود متاثر ہونے لگتی ہیں۔

تو پھر کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بدن اور کپڑوں پر اگر معنوی نجاست و کثافت یا معنوی لطافت
و پاکیزگی سرایت کر جائے تو اس معنوی اثرات کے سبب روح اور بھی زیادہ اس لطافت و کثافت
معنوی سے متاثر ہو اور ویسے ہی نیست و کیفیت آثار قبول کرے جیسے اس کے بدن یا لباس نے
قبل کر لئے تھے۔

ہمارے نزدیک اور ہر شخص کے نزدیک جو دید و بصارت کے ساتھ چشم بصیرت رکھتا ہو۔
ضرور مکن ہے کہ بدن و لباس وغیرہ کی معنوی کثافت یعنی اکی وہ ضعیف و اعوار جو صفات کثافت ہو چکے
جسب شہتی مدودت و تہافت ہوں۔ اور ان میں دگرہین کا وہ ہی حقیقتہً یک گیا ہو جو

عرضی الہی و پسندیدہ بارگاہ رسالت پناہی ہے۔ اور سیطرح بطن لباس کی معنوی لطافت یعنی وہ
اوضاع و اطوار جسکا تجل و تزیین سنتہ کے موافق اور حدود شرعیہ کے دائرہ میں ہو پھر ان معنوی آثار سمیت
قلب تک سرایت کرتی ہو اور قلب وہی کیفیات قبول کر لے جو اس ظاہری قالب کے قبول کو تھے
ہمارا مدعی اور تجربات

چنانچہ تجربہ شاہد ہے کہ انسانی تجل و تزیین کی مختلف لباسی اور بدنی شکلیں اور وضع و تراش
کی متغیر ہئیتیں خود اسی انسان کے باطن پر مؤثر ہو کر اُسے بناتی اور بگاڑتی رہتی اور اس کے اخلاق
باطنی میں کھلا ہوا انقلاب پیدا کرتی رہتی ہیں

اگر ایک جوانمرد اور بہادر انسان نازک لباس بہتیں بہا زیورات اور غیر معمولی ناز و تنعم کی
ہئیتیں اختیار کر لیتا اور اپنی ظاہری وجود کو مزین بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہو تو چند ہی دن کے
بعد اس جوانمردی و دل آوری اور جفاکشی کے بجائے اس کا باطنی عالم (قلب) بزدلی و تن آسانی
اور آرائش و عیش پسندی کے نسوانی جذبات کو قبول کرنے لگتا ہو وہ اُس کے تمام شجاعانہ جذبات
خاک میں ملجاتے ہیں اور جس طرح اُس نے اپنے ظاہر کو نسوانی اعمال کا زیر مشق بنایا تھا اسی طرح اُس کا
باطن بھی انہی نسوانی جذبات سے معمور ہو جاتا ہو۔

اسی طرح ایک انسان اگر تکلف امراء کا لباس اختیار کرتا ہو تو اس لباس کے تمام لوازم تنم
و تفاخر یا تحقیر ناس وغیرہ اسکے قلب میں جاگزیں ہو جاتے ہیں۔ اگر فقراء و مساکین کی ہئیت اختیار کرتا
ہے تو اس کی ہئیت کے لوازم فقر و تواضع اور خاکساری و فروتنی اسکے باطن کو رنگ دیتے ہیں اگر
علماء و مشائخ کی طرز و وضع ظاہر پر چست کرتا ہو تو اس کے آثار و درع و تقویٰ اور حیا و تدین کے اُس کے
باطنی جہان روشن ہو جاتا ہو اور اگر سیفہوں یا خوفوں یا شاطروں کا لباس اختیار کرتا ہو تو پھر یقیناً
چالاکی و عیاری اور مفسدہ پردازی وغیرہ کے جذبات قلب میں سوخ پیدا کر دیتے ہیں اور اس قسم
کے اعمال کا عادیہ طور پذیر ہونا بعید نہیں رہتا۔

نکتہ حیرت ہے نکتہ جہتوں پر کہ ظواہر کی یہ قطعی اور واقعی تاثیرات جب اُن کے سامنے آتی

ہیں تو وہ اس حیثیت سے تو انہیں بلا چون و چرا تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ان کے عینی مشاہدات ہیں لیکن اس حیثیت سے وہ ان تمام مشاہدات کو رد کر دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رُسل نے تشریف ہی حیثیت سے بھی انہیں سیطیح تسلیم کر لیا، یہی گویا ان کو اپنی آنکھ پر اس سے بھی زیادہ اعتماد ہے کہ جتنا انکو خدا کی رسالت اور اخبار وحی پر ہونا چاہئے تھا۔ حالانکہ ایمان صرف اُسی اقرار و اعتراف کا نام تھا جو محض انبیاء علیہم السلام اور وحی الہی کے اعتماد و یقین پر کیا جائے اور دنیا کے سارے مشاہدات سے کہیں بڑھ کر اسے قطعی اور واقعی سمجھا جائے۔ بہر حال وہ مانیں یا نہ مانیں لیکن شریعت ان مشاہدات سے زیادہ اور کیا کہتی ہے؟ اور اس کا دعویٰ اسکے سوا کیا ہے کہ یہ ظاہری افعال کا تکرار اور ان کا بار بار دھرا نالغوب میں ایک ملکہ نفسانیہ کے راسخ ہونے کا سبب بن جاتا ہے اگر ایک شخص خیر کے افعال کا بار بار اعادہ و تکرار کر رہا ہے تو ضرور ہے کہ اُس کے قلب میں خیر کے ملکات اور نورانی آثار راسخ ہو جائیں۔ اور اگر شر کے ارتکاب کی عادت ڈال رہا ہے تو قلب میں شر کے دعائی اور ظلمانی آثار پیدا ہو جائیں خواہ یہ ظاہری افعال تہذیب کے متعلق ہوں یا تمدن کے دینی امور ہوں یا معاشرتی۔

شرعیات اور تاثیر ظاہر

خیر کے سلسلہ میں شریعت نے تصدیقات کی ہیں کہ جو ارج کے اعمال، لباس کی انواع، کپڑوں کی اقسام، ایمان کی کیفیات پر زیادتی۔ اور کمی کا اثر ڈالتی ہیں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ صوف سوا پھنتا جو محض ایک ظاہری فعل ہے، ایمان کی حلاوت پیدا کر دیتا ہے جو محض ایک باطنی کیفیت ہے

جو ایمان کی حلاوت پسند ہو اسے چاہئے کہ صفت

مَنْ سَرَّهَ أَنْ يَجِدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ

پہنے

فَلْيَبْسُ الصُّوفَ (کنز العمال)

حدیث میں فرمایا گیا کہ غلامہ باندھنے سے جلم اور وقار کی کیفیت قلب میں پیدا ہو جاتی ہے۔

غلامہ باندھا کر جلم بڑھ جائے گا۔

اَلْعَبْدُ إِذَا تَزَدَّدَ وَجَلَّتْ دَنُوزُ الْعَمَالِ

حدیث میں ہے کہ غلام میں صفیں سیدھی رکھو گے تو قلب میں بھی راستی و استقامت

پیدا ہو جائیگی اور نہ کبھی اختلاف۔

استودا تستو قلوبکم ولا تخلقوا فخلقت
قلوب بکھنڈہ

امسوفت صلوٰۃ میں اسید سے رہو تو تمہاری قلوب سیدھے
ہیں گے۔ اگر نیچھے مت ہو در نہ قلوب بھی اسی طرح
آگے نیچھے اور متفرق ہو جائیں گے۔

حدیث میں خبر دی گئی کہ اگر علم پر جو ارج سے عمل کر دے تو قلوب میں نئے نئے علوم پیدا ہو جائیں گے۔
من عل بما علم و رث اللہ علمہ الہ لعلمہ
جو اپنے علم پر عمل کرے گا تو خدا تعالیٰ اسے ایسے علم کا
دارث بنا دے گا جسکو انسانک وہ نہیں جانتا تھا۔

پھر جس طرح یہ اعمال اپنی تاثیرات سے خیر کی حقیقت قلوب تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح اعمال شر
شرط کی حقیقتیں قلب میں پیدا کر دیتے ہیں۔

قرآن کریم نے خبر دی کہ بد اعمال لوگوں کے قلوب میں بد عملی کے سبب ایک زنگ بیٹھ جاتا
ہے جو قبول حق کی استعداد کو آخر کار فنا کر دیتا ہے جسکو کہیں طبع سے کہیں رتق سے کہیں ختم سے
کہیں وقر سے کہیں کتنا سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔

ایک جگہ فرمایا

ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بڑا
زنگ بیٹھ گیا ہے۔

کلا بل ران علی قلوبہم مٹا یکسبون۔

کہیں منہ نہ لایا۔

بلکہ خدا نے ان کے قلوب پر فہر کر دی ان کے کافرانہ اعمال
کے سبب۔

بل طبع اللہ علیہا بکفرہ۔

اسی لئے حدیث میں فرمایا گیا

ایاکم والمختبرات من الذنوب فان الذنوب
علی الذب یوقد علی صاحبہ حجوماً مخممة۔

چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بہت بڑے گناہ پر گناہ کو
رہنا اس گناہ پر ایک عظیم الشان آگ روشن کر دیتا ہے۔

یعنی صغائر سے کبار پر جرأت ہوتی ہے اور کبار سے استخفاف معاصی اور کفر پر اور یہی آگ کا پیش
خیمہ ہے۔

مجاہد کہتے ہیں کہ۔

القلب كالقوت فاذا اذنب الذنبا نقبض
واذا اذنب ذنباً اخر انقبض ثم يطعم عليه
وهو الرين۔

قلب مثل کف دست کے کھلا ہوا ہے یعنی منشرح ہے
جب گناہ کیا جاتا ہے تو سکڑ جاتا ہے پھر کیا جائے تو اور
سکڑ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بالآخر سپر فہر کر دیا جاتی ہے اور

یہی رنگ ہے۔ یعنی قبول حق کی استعداد بھی باقی نہیں رہتی۔

اسی لئے حدیث ابی ہریرہؓ میں فرمایا گیا کہ۔

اذا اذنب الانسان حصلت في قلبه نكته
سوداء حتى يسود القلب۔

جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ نقطہ
پیدا ہو جاتا ہے جو دنوں دنوں بڑھتا رہتا ہے یہ ظمانی

نقہ بھی بڑھتا جاتا ہے ایسا رنگ کہ آخر کار قلب سیاہ پڑ جاتا ہے۔ گناہ کے دعائی قوی ہو جاتے ہیں اور توبہ کی توفیق مستحکم
بہر حال جس طرح پہلی نوع کی احادیث نے قلوب میں ایمانی کیفیات، ایمانی اخلاق، راسخ
ہونے کا سبب اعمال کو بتایا تھا۔ اسی طرح ان آیات و احادیث نے قلوب کے رنگ کفر اور بیوقوفی
کا سبب بھی انسانی عمل اور کسب ہی کو بتایا ہے۔ اور ان دونوں قسم کے سلسلوں سے شریعت
اسلام کا یہ دعویٰ بالکل پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ ہر ظاہری عمل کا اثر قلب پر پڑتا ہے۔

مسئلہ تاثیر ظاہر دنیا کا پہنچاؤی مسئلہ ہے

پھر یہ ظاہر عمل کی تاثیر کا دعویٰ ایک اسلام ہی کا دعویٰ نہیں بلکہ تمام مذاہب اس کیسا تہہ اس
دعویٰ میں متفق اللسان ہیں نہیں بلکہ تمام مذاہب کی تعمیریں ہی محض اس ایک اصول تاثیر
ظاہر فی الباطن پر کھڑی ہوئی ہیں۔ کیونکہ تمام مذاہب کا مقصد رُوح کی ترقی ہے۔ اور یہ ترقی
اعمال کے سوا ناممکن ہے کیونکہ محض احوال و کیفیات سے تو رُوح پہلے ہی سرشار تھی ہاں اس میں
اعمال کا وجود نہ تھا اس عمل کرنے اور ان باطنی قوی کو بروئے کار لانے کے لئے ہی رُوح کو جسم کا

ہو جامہ عطا ہوا۔ تاکہ ان اعمال کے ذریعہ رُوح میں اُن اعمال کے مناسب ملکات راسخ اور ممکن ہو جائیں اور ظاہر ہے کہ عمل کا تعلق جسم سے ہے نہ کہ رُوح سے۔

اسی لئے تمام مذاہب نے اپنا مقصد ترقی رُوح ظاہر کر کے پیش کیا ہے۔ اعمال اس مقصد کی تحصیل کے لئے تلاش کئے ان سب میں بجائے رُوح کے جسم کو مقید کیا گیا ہے۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ پھر معاشرۂ تمدن کی تمام جزئیات اور سلسلہ معاملات کے تمام ہی احکام جو کرنے اور نہ کرنے کے متعلق ہیں سب ہی اجسام پر جاری کئے گئے ہیں نہ کہ براہ راست رُوح پر۔

پس اگر اس ظاہر اجسام کی عملی قید و بند کو دیکھ کر یہ کہہ دیا جائے کہ شرائع کا مقصد محض ان اعضا جسم ہی کا پابند کرنا ہی اور بس رُوح اور ترقی رُوح سے ان شرائع کو کوئی بھی تعلق نہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ تزکیہ رُوح اور ترقی باطن کو کہاں تلاش کیا جائے جبکہ مذاہب بھی اس مقصد سے خالی رہ گئے۔ اور اگر مذاہب کا اعلیٰ مقصد تزکیہ رُوح یا ترقی باطن ہی تسلیم کر لیا جائے جبکہ واقعہ بھی یوں ہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ پھر ان مذاہب نے اعمال کی قید و بند میں ان بیچارہ اعضا جسم کو کیوں مقید کر دیا؟

اس مشکل سوال کا حل اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ ہم مذاہب کا مقصد ترقی رُوح اور اسکی تحصیل کا ذریعہ اعمال بدن رکھ کر بلا چون و چرا تسلیم کریں کہ جسم و رُوح میں ضرور کسی تاثیر و تاثر کا سلسلہ قائم ہے۔ اور یہ کہ ہمارے جسم کے حرکات و سکنات براہ راست رُوح پر اپنا اثر ڈالتے ہیں تاکہ اعمال شرائع کے ذریعہ روحانی ترقی بجائے خود باقی رہ سکے۔ ورنہ اگر اعمال کا اثر باطن پر تسلیم نہ کیا جائے تو تمام مذاہب کی تعمیریں بیک آں منہدم ہو جاتی ہیں اور انسان کا دنیا میں آنا اور اگر کچھ کرنا محض لغو اور بے سود اور عبث ٹھہر جاتا ہے۔

پس بجائے اس کے کہ نکتہ چینوں کے کسی بے جڑ و سوسہ سے تمام شرائع الہی کا اتہام جائز تصور کیا جائے۔ یہ زیادہ معقول ہے کہ اس و سوسہ ہی کو نامعقول اور مردوکہ دیا جائے۔

پس اب اسلام بلکہ دنیا کے سارے ہی مذاہب کو اُن لایق افراد پر خندہ زنی کا موقع

ہے جو اپنی آزادانہ رائے اور بے قیدی سے مغلوب ہو کر کہا کرتے ہیں کہ۔

”اگر ہم نے فلاں لباس پہن لیا یا فلاں کام کر لیا یا کچھ جزوی فرد گناہیں ظاہری طور پر کر لیں تو کیا ہمارے ایمان پر اثر پڑ جائیگا؟“ ان سے خدا کا امر اور اس کا خلق یعنی حق تعالیٰ کی تشریع اور اسکی سکونین متعلقانہ اقرار کر لینی کہ ظواہر اعمال اور پیرایوں کا اثر باطن میں ایمانی آثار بھی پیدا کر سکتا ہے اور کفری بھی اور وہ ایمان کو بھی قلعہ سے محو کر سکتا ہے اور کفر کو بھی اور اس لئے ایسے خفیہ الدماغ انسانوں کا یہ کہنا کہ ظاہر کا اثر باطن میں نہیں پہنچ سکتا خدا کے خلق و امر دونوں کی تکذیب اور مذہبی دنیا کی جہودیت کا مقابلہ ہے۔

تاریخی شواہد سے مسئلہ کا اثبات

ان اصولی اور علمی تصریحات کے بعد اگر تاریخ عالم کے واقعات و مشاہدات پر ایک نگاہ ڈال جائے تو ان ظواہر کی تاثیرات پر تاریخی واقعات بھی شہادہ دیں گے۔ اور معلوم ہو گا کہ جب کسی فرد یا قوم نے ظاہر عمل سے کسی خیر کا سب کیا (گو خیر کی نیت بھی ہو) تو آخر کار اس کے قلب میں خیر پونچھ کر رہی۔ اور جب کسی نے اپنے عمل سے شر اور برائی کی صورت اختیار کی تو گو نیت شر کی نہو تب بھی قلب میں شر پیدا ہو کر رہی۔

(۱) پہلی فصول میں عمرو بن لُحی بن ثَمَعَة ابن خندف کا ذکر آچکا ہے کہ اُس نے ہمارے اہل بیت پرستوں کی مشابہت میں خود بھی بیت اللہ میں بیت نصب کئے اور گو اس وقت شرک کی نیت نہ تھی بلکہ شاید نظر کی کمی ہوئی اور دل کی ایک رخی کے لئے ان بتوں کا استقبال کیا گیا تھا لیکن بہر حال حکم یہ عمل ہی فی نفسہ شرک کا تھا تو انجام کار اہل عرب کے قلب شرک اور بت پرستی سے ملو ہو گئے اور عرب تو حید اور ملتہ ابراہیم کے نور سے یکسر محروم کر دیا گیا۔ قابلوں نے جیسا شر کا عمل اختیار کیا قابلوں نے بھی اُسی شر کے آثار قبول کر لئے۔

(۲) صاحب مرقاة شایح مشکوٰۃ لکھتے ہیں کہ کُفْرُ سَوَیِّی کا ایمان لانا بلا شبہ خدا کے حکم و مشیت سے متعلق ہے کہ ہدایت و ضلالت اُسی کے بقدرہ میں ہے۔ لیکن عالم اسباب میں ہیں

چیز نے ان کے قلوب میں استعداد پیدا کر دی وہ ان کا ظاہری تشبیہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے لباس سے انہوں نے کیا اور دیا ہی تجیہ دوستا پہنکر میدان مقابلہ میں آئے۔ گویا اپنے ظاہر کو تو انہوں نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کے تابع بنایا تھا اور ظاہر اور سگائیاں میں اور موسیٰ علیہ السلام میں توجہ اور منافرت باقی نہ رہی تھی۔ آخر کار باطن بھی تابع ہو گیا اور قلبی منافرت بھی اٹھ گئی جو ایمان کا ذریعہ بن گئی در نہ موسیٰ علیہ السلام کے غلبہ پر وہ کہہ سکتے تھے کہ موسیٰ بڑے ساحر ہیں اور ہم چھوٹے اسلئے ان کا غلبہ دلیل صداقت نہیں بلکہ دلیل کمال فن ہی۔

(۳۴) پھر لکھتے ہیں کہ فرعون کے دربار کے ایک مسخرہ کو (جو موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتار کر لیا تھا) جیسا لباس پہنکر ان جیسی عصا ہاتھ میں لیکر ان کیسی آواز بنا کر فرعون اور فرعونوں کو ہنسایا اور استغفر اے موسیٰ مقاصد کی تبلیغ کیا کرتا۔

جبکہ غرق سے اسکو بچا لیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں شکوہ کیا کہ اُسے کیوں بچا لیا گیا۔ حالانکہ سب سے زیادہ ایذا مجھے اُسی کے تمسخر سے پہونچتی تھی۔ تو جواب دیا گیا کہ یہ بیشک تمسخر سے ایذا دیتا تھا اور اس کا قلب کفر ہی سے پُر بھی تھا لیکن تیری لباس جیسا لباس پہنتا تھا۔ تیری طرز محکم جیسا طرز محکم اختیار کرتا تھا اور تیری تمام اداؤں سے اس نے ظاہری مشابہت پیدا کر لی تھی پس ایک حبیب سے بعید تھا کہ دشمن کو حبیب کی نہی و ہدیت میں عذاب دے۔ اسلئے اگر اُس نے دنیا میں ظاہری طور پر تیری صورت سے تشبیہ کیا تو صرف دنیا میں ظاہری طور پر ہی اُسے نجات بھی مل گئی کہ غرق بحر سے بچا لیا گیا۔ ان اس کا قلب کفر سے بہرہ نہ ہے۔ اسلئے اُسکی آخرت بھی عذاب سے بہرہ نہ ہے۔

(۳۵) اور اب اس اُمت میں بھی دیکھ لو کہ حضرت ابو محمد درہ رضی اللہ عنہ کا ایمان بھی اسی ظاہری کی اثر اندازی کا رین منت ہے۔ بزرگ خنیں سے واپس آتا ہوا لشکر اسلامی راستہ میں کسی پڑاؤ پر فرکوش تھا۔ گاؤں کے لڑکے عسکر اسلامی کو دیکھنے کیلئے تماشائی بن کر ہجوم کر آئے۔ جب شکر میں اذان ہوئی تو تمام لڑکے استغفر اسے نقلیں اتارنے لگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان لڑکوں کو

پکڑ لاؤ۔ چنانچہ کچھ حاضر کئے گئے۔ پوچھا گیا کہ کون نقل اُتارتا تھا۔ سب نے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس لئے سب لڑکے رہا کر دیئے گئے اور ابو محذورہ کو ان کی نیک نصیبی نے روک لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو۔ اور اذان کہو اور اذان کی نقل اُتارو۔ یہ کھڑے ہوئے اور حضرت آپ اذان تلقین فرماتے گئے وہ بتکلف اور بجز زبان سے ادا کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اُسی زبان سے توحید در سالہ کی وہ شہادت بھی ادا کی جس کی وجہ سے تمام عرب میں ایک تلاطم برپا تھا۔ لیکن سبحان اللہ کہ اس ظاہری حرکت لسانی نے ابو محذورہ کے قلب کو محروم نہ چھوڑا، بلکہ وہی توحید در سالہ کی شہادۃ جو زبان سے بتکلف ادا کرائی گئی بالآخر سویدا قلب میں پہنچ کر رہی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ابو محذورہ کس جلالت کے آسمان کا ایک درخشندہ ستارہ ہیں۔

اور اسی حدیث سے بلاہتہ یہ بھی نقل آیا کہ نبوۃ کے آثار طیفہ اگر قلوب میں پہن سکتے ہیں تو زبانوں کی شہادۃ اور ظاہر کے متناظر کرنے ہی سے پہنچ سکتے ہیں کیونکہ کسی باطن میں جب ایسی چیز پہنچانی جائیگی جو اس میں نہیں ہے تو اس کا راستہ ہی ہو کہ ظاہر کے راستہ سے اُسے قبول کیا جائے قلوب کے عالم کا ظاہر لسان اور جوارح ہی ہیں تو جو بھی آثار ظاہر پر ڈال لئے جاویں گے وہی آثار باطن کو بھی متناظر کر دیں گے۔

باطن نیست حق کند ظاہر

چوں بیاری طہارت ظاہر

اسی لئے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا۔

اسکے لوگوں کو کنت کا رہنا۔ اسلام نے آؤ اگرچہ ابتدا اس سے کراہتہ بھی ہو۔

کیونکہ انجام کار یہ ظاہری اسلام ہی باطن کو رنگ دیتا ہے۔

بہر دین و بہر دنیا و بہر نام اللہ اللہ کردہ بایہ اسلام

اسی اصول پر حدیث میں خشوع و خضوع حاصل کرنے اور حق تعالیٰ کے سامنے گریہ و زاری کا داعیہ پیدا کرنے کی ترکیب بتلائی گئی کہ۔

ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اگر تم روزِ مکتوبہ دینے کی صورت ہی بناؤ دینی بتکلف و دین کی صورت بنا لینے سے گریہ کی حقیقت

قلب میں پیدا ہو جائے گی۔

اور ٹھیک اسی اصول کو کہ ہر ظاہر اپنے باطن میں مؤثر ہے۔ ابو داؤد کی اس حدیث میں جسکو مرد و ٹھیکرانے میں نکتہ چینوں نے ایڑی سے چوٹی تک کا زور صرف کر دیا ہے ان کھلے الفاظ میں ادا فرما دیا گیا ہے۔

من تشبه بقوم فهو منهم
جو کسی قوم سے ظاہری مشابہت پیدا کرے گا وہ انجم کا
بالنہی اسی قوم میں سے ہو جائیگا۔

بہر حال یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ جب کبھی اسلام (ظاہر علی) پر حملہ کیا جائیگا تو نہیں ہو سکتا کہ ایمان (باطنی حقیقت) اس سے متاثر نہ ہو اگر اسلامی اعمال کے پیرائے چھوڑ دئے جائیں تو بلاشبہ ان متروک پیرایوں کی حقیقتیں بھی نہ رہیں گی اور دین کے اعضاء ایک قلم قلم کر دینے کے بعد اُس کی ایمانی رُوح بھی خود بخود سمٹ جائے گی۔

پس یہ دوسرے محض ایک نفسانی دھوکہ یا شیطانی نزاع ہے کہ ظاہری اوضاع باطن پر مؤثر نہیں ہیں۔ جس کیلئے نہ کوئی شرعی حجت ہے نہ عقلی برہان۔

پس نکتہ چینوں کا یہ کہنا کہ حدیث من تشبه بقوم رواۃ و راۃ مرد و دہم خود ہی عقلاً اور نقلاً مرد و دارنا قابل التفات ہے۔ انہوں نے جو رد و طرد حدیث پر ڈالنا چاہا وہ اچھوٹا ہے کہ انہیں کی طرف نوٹ کیا۔ یزیدون ان یطفؤا نوراً للہ یا فواہم واللہ متعم نورہ ولو کرہ الکافرون۔

ظاہری اعمال باطنی بندیاں کے ترجمان ہیں

(۱) محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نظر سے ثابت ہو چکا ہے کہ تشبہ کے یہ ظاہری اعمال اپنی تاثیر سے باطن تک پہنچ جاتے اور قلوب میں متشبہانہ انقلاب پیدا کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر اور زیادہ غائر نظر سے کام لیا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ قلوب فی الحقیقت اس عملی تشبہ کی تاثیرات سے انقلاب قبول نہیں کرتے۔ بلکہ قلوب کے پیشگی انقلاب کی وجہ سے اس عملی تشبہ کا جو ارج پر ظہور ہوتا ہے۔ گو پھر یہ عملی تشبہ قلوب میں اس انقلاب و تبدیل کو قائم اور راسخ بھی بنا دیتا ہے۔ پس عملی

تشبیہ تو صرف قلوب کے اٹ جانے کی ایک دلیل جس سے قلبی انقلاب کا ثبوت ملتا ہے جو ایک شافی مرتبہ ہے۔ ورنہ قلوب ان اعمال کی اثر اندازی سے پیشتر ہی تشبیہ کا انقلاب قبول کر چکے ہیں۔ کیونکہ ان اعمال کا قلب تک آثار پہنچانا اسپر موقوف ہو کہ وہ جوارح سے سرزد تو ہو جائیں اور کسی عمل کا جوارح سے سرزد ہونا اسکے بغیر ممکن نہیں کہ پہلے قلب میں اس کا منشا موجود ہو اس کی طرف قلب کے رگون و میلان پیدا ہوا اور پھر عزم و تہیہ کے ساتھ قلب تعمیل کے لئے تیار ہو جائے۔ یعنی ہر عمل کی تعلیم پہلے باطن سے ہوتی ہے اور پھر ظاہر کا آئینہ اسکو چمکا کر سب کے سامنے کر دیتا ہے۔ گویا ہر ایک عملی پیرایہ اپنی حقیقت کا عکس ہوتا اور ہر ایک ظاہر اپنے باطن کا رادفاش کر دیتا ہے۔

پس جس طرح ایک درخت کا تمام ظاہری پھیلاؤ پہلے اپنی چھپی ہوئی جڑ سے ظہور پذیر ہوتا ہے اور پھر جوں جوں اس کی شاخیں بنوائیں پھیلی جاتی ہیں ووں ووں جڑ کے ریشے تعمر زمین میں پھیلتے اور استحکام حاصل کرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک متشبہ کی ظاہری مشابہتیں پہلے اپنی باطنی جڑ (میلان و دواعی قلب) سے اٹھکا رہوتی ہیں؛ اور پھر جوں جوں تشبیہ کے شعبے جوارح پر چھاتے رہتے ہیں ووں ووں قلب میں و داعی تشبیہ کا رسوخ بڑھتا جاتا ہے۔ تاکہ ایک دن تشبیہ کی تمام تر قی اور منتہائے مقاصد ہی تشبیہ بنجاتا ہے۔

پس ایک متشبہ تو اسی دھوکہ میں گرفتار ہو کہ اس سے اس ظاہری تشبیہ بالاغیار کے قبیح آثار یا ظاہری تاک محدود ہیں یا مستقبل میں شاید قلب کو بدل لائیں گویا اوقات عمل میں قلب تشبیہ سے بری ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کا یہ ظاہری تشبیہ بالکفار ابتدا ہی سے اسکے قبح باطن اور قلبی تشبیہ کا ایک نفل اور اثر ہے جو قلب کے دواعی تشبیہ سے لبریز ہو چکنے کے بعد نمایاں ہوا ہے اور قلبی تشبیہ کی اصل جڑ اس ظاہری تشبیہ نے قلب میں تشبیہ کی تخم ریزی نہیں کی بلکہ قدیم تخم ریزی جو پہلے ہی مناسبات باطن کے سبب قلب میں ہو چکی تھی اسکے ثمرات کو جوارح پر نمایاں کر دیا۔ پس کسی نا سمجھ متشبہ کا ان ظاہری برائیوں کے ہوتے ہوئے باطن کو درست گمان کرنا محض ایک طفلانہ توہم ہے۔ اُس یقین کر لینا چاہیے کہ سوا ظاہر سوا باطن کی دلیل ہو کہ حسن باطن کی۔ ایسے نا سمجھ انسانوں کو محسوسات

فکے اس محسوس و مشاہدہ پر بھی ایک نگاہ اعتبار ڈال لینی چاہئے کہ ایک مریض جس کے چہرہ پر
مردنی چھانگائی ہو انگھوں میں چلتے پڑ گئے ہوں اور جسم زرد پڑ چکا ہو تو کیا یہ اسکی مرضی صورت اندرونی
صحت کی دلیل ہے یا مرض کی؟ ظاہر ہی کہ ایسا نحیف و ناتواں پیرایہ تو نقاہت باطن ہی کی دلیل بن سکتا
ہے نہ کہ صحت و قوت باطن کی۔

نیک اسطرح جن بدقسمتوں کے اجسام روحانی امراض کی نقاہت کو نمایاں کر رہے ہوں
جتنکے چہرے ٹہرے۔ ہاتھ پیر۔ جتنکے لباس مطاعم لاندہبی و دہریہ۔ زندگی و الحاد اور دین قہیم کیسا تہہ
شونی و شوح چستی کو عیاں کر رہی ہوں کیا یہ اسکی دلیل ہوگی کہ ان کا قلب مذہب و دین اور خشیہ
الہی سے لبریز ہو۔ وہ بچے خدا پرست اور ارباب زہد و صلاح میں سے ہیں۔ اور اس تاریکی ظاہر کے
ہوتے ہوئے بھی ان کا باطن روحانیت کی صحت سے تازہ اور سرشار ہو؟ کبھی نہیں۔ کیونکہ روحانی
صحت یعنی مذہبی حقیقت اپنی ہی صورت میں آسکتی ہو اور لاندہبی اپنی ہی صورت پر۔ اگر ارباب مذہب
و تقویٰ ظہور کریں گے تو اپنی ہی متیقانہ شکل پر اور اگر ارباب دجل و دہریہ کا خرمن ہوگا تو انہی کی
دہریانہ صورت پر۔

اسی حقیقت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا کہ
وَإِذَا الْجَبَدُ مَضَعَةٌ إِذَا صَلَّيْتَ صَلَّيْتَ الْجَسَدَ كُلَّهُ
وَإِذَا هَسَدَتْ هَسَدَتْ الْجَسَدَ كُلَّهُ إِلَّا دَهْلِيَّ الْقَلْبِ
انسان کے بدن میں ایک گوشت کا ٹھکانہ ہو اگر وہ درست
ہے تو سارا بدن درست ہو اور اگر اس میں فساد آجائے
تو سارا بدن فاسد ہو جائے۔ جسندو وہی ٹھکانہ قلب ہے۔ یعنی ظاہر کا صلح و فساد باطن کے تابع ہو۔

ایک دوسری حدیث میں اسی حقیقت کو اسطرح واضح فرمایا گیا کہ۔

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ كَالْوَعَاءِ إِذَا طَابَ اسْفَلُهُ طَابَ
اعْلَاؤُهُ وَإِذَا خَسِدَ اسْفَلُهُ خَسِدَ اعْلَاؤُهُ
اعمال مثل برتن کے ہیں جبکہ ان میں کی چیز کا نیچے کا حصہ
اچھا ہے تو اوپر کا بھی اچھا ہوگا اور جب تلی کا حصہ خراب
خراب ہے تو اوپر کا حصہ بھی خراب ہوگا۔

پس قلب و قالب ایک حقیقت کے دو رخ اور ایک شے کے دو سرے ہیں جو ظاہر و باطن یا روح و جسم یا

قلب و غالب کے نام سے موجود کر دئے گئے ہیں اور جبکہ ان میں سے باطن یا روح کا وجود مقدم ہو تو ظاہر پر کوئی حرکت و نموداری نہیں آ سکتی جو پہلے باطن سے نہ اٹھی ہو۔

پس ان سادہ لوحوں کو اپنے توہمات و خیالات پر نظر ثانی کرنی چاہئے جو بے دھڑک کہہ دیا کرتے یا قلم ہاتھ میں اٹھا کر لکھتے رہتے ہیں کہ اگر ہم نے شبہ بالا قلم کر کے لباس بدلے یا صورتیں مسخ کر لیں تو کیا ان بڑی امور سے ہمارے ایمان میں تغیر آجائے گا؟ انھیں کیا معلوم ہو کہ تغیر آئیگا نہیں بلکہ پہلے سے پہچاننا ہے اور اس لئے ہم نے تغیر ہی کہہ دیا کہ یہ سب مظاہر سے ہیں۔ جو صورتوں اور پہنچتاں پر چھا گئے ہیں اگر قلب اس شبہ بالکفار کی نجات سے پاک ہوتا تو ظاہر کی نمائش کیوں اس طرح مسخ ہو جاتی۔

لیکن دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں کہ دیکھے اور آنکھ کب دیکھ سکتی ہو جبکہ قلب ہی میں بینائی نہ رہی
 فاھا لا تعی الا بصلوٰی عن تعی القلوب | بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھیں نہیں ہو جائیں کہیں بادل
 انقی فی الصدور | جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جائیں کہیں جیہ۔

اعاذنا اللہ من سوء البصائر والبصيرة۔

الکھنڈ کہ اس سلسلہ کا ہم میں نکتہ چینوں کے اس دعویٰ کی کہ ظاہری اوضاع باطن میں اثر نہیں ڈالتیں پوری قلبی کھل گئی۔ اور یہ بات دلائل سے پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ یہ دعویٰ غافل قلوب یا حیلہ جو طبائع کا ایک وہم ہو۔ اگر بالفرض ظاہر کا اثر باطن پر نہیں بھی پڑتا تو کم از کم ظاہری بگڑ جاتا ہے۔ اور یہ غم ایک غیب سے اور اگر باطن پر اثر پڑتا ہو تو پھر دہرا عیب ہے۔ اور پھر پہلی بات توبہ ہو کہ باطن درحقیقت ظاہر کو بگڑا نہیں دیتا بلکہ ظاہر بگڑا کر باطن کے بگاڑ کا مظاہر کرنا محض ایک وہم کہہ سکتے ہیں۔

اس لئے ان دوہرا سبب تک پہنچنے کی توجہ ہی بعد میں آ سکتی ہو۔ پس ان تاثیرات کا کیا قلم و کلام کر بیٹھنا؟ حقایق حکیم کے اصرار کی بھی تکذیب کرتا ہو اور اسکے خلق کو بھی ایسے مثل المومنین کہنا ہو یا یا اے اللہ! اے اللہ! کچھ ہی انبؤہم الظالمین،

بگتہ چینوں کے اس شبہہ کا تیسرا رکن یہ ہو کہ کسی مامور و منہی کی عام جزئیات قابل التفات نہیں ہوتیں بلکہ مامور و منہی کافی الجملہ امتثال کافی ہے۔ جو کسی ایک آدھ جزئی پر عمل کر لینے سے بھی ہو سکتا ہے۔ پس جبکہ ترک تشبہ یا مخالفت کفار ایک ایسا ہی منہی عنہ ہے جو بہت سے افراد پر مشتمل ہو تو وہ بھی اپنی کسی ایک آدھ جزئی کے زیر عمل آجائے سے ادا ہو جانا چاہئے یعنی اگر ہم بلا تعین کسی نہ کسی جزئی میں بھی کفار کی مخالفت کر لیں اور ان سے تشبہ منقطع کر دیں تو ترک تشبہ کا حق ادا ہو جائیگا۔ اور ہم نہی الہی کی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہو جائیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہو کہ ترک تشبہ کی ہر ہر جزئی کا غماخوہ اہل تشبہ کو پابند بنایا جائے۔

جواب

اول تو ہمارے نزدیک یہ شبہہ کوئی ایسا معتد بہ شبہہ ہی نہیں جس کی بنا کسی صحیح مقدمہ پر ہو یا اسکی کوئی محقق حقیقت قائم ہوتی ہو کہ اس کے جواب کے لئے قلم اٹھایا جائے۔ کیونکہ اگر یہ مدعی پورا دین کو ضروری اور واجب الاعتبار ماننے کا دعوئے رکھتے ہیں (اور ضرور کہتے ہیں جیسا کہ تہذیب الاخلاق میں اسلام اسلام پکارنے اور اپنے کو مسلم ظاہر کرنے سے ہویدا ہے، تو پھر دین کے کسی جزو کو علانیہ غیر ضروری ٹھہرا دینے کے کیا معنی ہیں؟ اور اگر ان کے نزدیک فی الحقیقت دین کا کوئی ادنیٰ جزو یہ بھی غیر ضروری یا ناقص الاعتبار ہو۔ تو پھر ان کا مجموعہ دین کو ضروری اور واجب الاعتبار کہتے کس حد تک قابل تسلیم ہو گا؟

یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک بد فہم انسان پورے انسانی بدن کو تو حکیمانہ صغہ بتلائے لیکن ناخن۔ یا بدن کے روئیں یا اور کسی عضو کو غیر ضروری اور ناموزوں بھی کہے۔ پس اگر یہ ان بعض اعضا کو غیر حکیمانہ بتلائے میں سچ بول رہا ہے تو یقیناً کل بدن کو حکیمانہ صغہ کہنے میں جھوٹ بول رہا ہے اور اگر کل کے بارے میں سچا ہو تو بلاشبہ اس جزئی دعویٰ میں جھوٹا ہو۔

اسی طرح یہ فہم و قرأت کے دعویدار جبکہ مجموعی اسلام کو تو اپنی زبان سے حکیمانہ امر کہیں سیکھیں۔ اسلام کے اس اہم جزو ترک تشبیہ یا مخالفہ کفار کے عام شعبوں کا انکار کرنے لگیں تو ضرور ہے کہ وہ بھی اس اقرار و انکار میں سے کسی ایک میں دروغ گو اور کذاب ہوں۔ پس جبکہ ان کے شبہ کے مقدمات ہی باہمی متناقض کیوجہ سے امکان کی سطح پر نہیں آتے تو مشبہہ کی حقیقت ہی قائم نہوئی کہ ہم جواب کی طرف التفات کریں۔

لیکن اگر مان لیا جائے کہ یہ مشبہہ کوئی اہم اور حل طلب نقص ہے تو پھر سوال یہ ہو کہ یہ عیوبی حیثیت سے مخالفہ کفار یا ترک تشبیہ کے غیر ضروری ہونے کا دعویٰ آیا۔ آپ علماء کر رہے ہیں یا اعتقاداً اگر آپ محض عملاً ہی اسکو غیر ضروری سمجھتے ہیں کہ کفار سے لباس و معاشرت وغیرہ میں کلیہ مشابہت قطع کیجائے کافی ہے کہ کسی ایک آدھ جزو میں کوئی جزوی امتیاز پیدا کر لیا جائے جیسے کوٹ پتلون اور دوسری مخصوص اوضاع نصرانیت اختیار کر کے صرف ٹوپی اسلامی پہن لیجائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ سارا لباس زنانہ پہنکر اوپر سے ایک مردانہ ٹوپی فی الجملہ امتیاز قائم کرنے کے لئے پہن لیں۔ اور اس حلیہ سے کسی جہذبہ سوسائٹی میں بے تکلف چلے جائیں۔ نہ آپ کو کسی عار کی پردا ہو نہ ملامت کی۔ اگر آپ عرف عام کے خلاف ایسا کر سکتے ہیں تو ممکن ہے کہ عرف شریعت کے خلاف بھی آپ کے اس فی الجملہ امتیاز پر تحمل کیا جاسکے لیکن جبکہ چوکی جہذبہ میں اپنی ہمارے کی مخلوق سے عار آتا ہے تو کیا غضب ہے کہ یہاں آپ کو خالق سے کوئی عار نہ آئے۔ پھر اگر عورتوں سے تشبیہ کرنے والوں اور فی الجملہ امتیاز کو کافی سمجھنے والوں پر آپ ملامت کرنے کو ذرا بھی برا نہیں سمجھتے۔ تو پھر تشبیہ بالکفار کرتے وقت جبکہ یہی فی الجملہ امتیاز کا بھوت تم پر سوار ہوا ہے وہ ملامت کرنے کو کیوں برا سمجھتے ہو۔

اور اگر آپ کفار کی کلی مخالفت اور تشبیہ بالکفار کے کلیہ ترک کرنے کو عقیدہ داری غیر ضروری جانتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آیا آپ نے کسی تاویل سے ایسا اعتقاد پیدا کیا یا ہاتھوں۔ اگر ہاتھوں آپ دین کے کبھی مشبہہ کو جو بلا مشبہہ دین ہے غیر ضروری اور ساقط الاعتبار کہہ رہے ہیں۔ تو پھر

آپ کو اپنی حاقبت کی فکر کر لینی چاہئے کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول پر کھلے ہندوں اور اہل باہنہ اور اس کے دین کے ایک حصہ کی صریح تکذیب کرنا ہو۔

سوا س شخص سے زیادہ بے انصاف کون ہو گا جو اللہ پر جھوٹ

فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب

بازرے اور سچی بات کو جبکہ وہ اس کے پاس پہنچے جھٹلا دے

بالصدق اذ جاءه الیس فی جہنم مثوی

کیا جہنم میں ایسے کافروں کا ٹھکانا ہو گا؟

الکافرین۔

اور پھر نہ صرف یہ دین کے کسی ایک حصہ ہی کی تکذیب ہو بلکہ پورے ہی دین کو جھوٹا ٹھہرانا اور بے اعتبار بنانا ہو اور بلکہ اپنی رائے سے سارے دین کو منسوخ کر دینا ہے۔

کیونکہ جب آپ کے نزدیک ترک تشبہ کے ذریعہ کفار کی مخالفت کلیتہً ضروری نہیں۔ کسی ایک آدھ جزئی میں کافی ہے تو اس کے صہات معنی یہ ہیں کہ اس ایک آدھ جزئی کے علاوہ تمام امور میں کفار کی موافقت جائز ہے۔ اور جبکہ موافقت کفار جائز ہے۔ تو بلاشبہ آپ کے نزدیک انبیاء علیہم السلام کی مخالفت بھی جائز ہو۔ کیونکہ موافقت کفار بعینہً مخالفت انبیاء ہے۔ ورنہ اگر موافقت کفار مخالفت انبیاء نہ ہو بلکہ عین موافقت انبیاء نہ ہو تو انبیاء علیہم السلام اور کفار کے مقاصد کا واحد ہونا اور اسلام و کفر کا ایک ہو جانا لازم آئے گا۔ اس لئے لامحالہ موافقت کفار کو بعینہً مخالفت انبیاء ماننا پڑے گا۔

پس آپ سوچ لیں کہ اس زعم کے ہوتے ہوئے دین کس طرح باقی رہ سکتا ہے اور بے تو ضروری کس طرح رہ سکتا ہو۔ کیونکہ دین میں ایک حصہ نامورات کا ہے جس میں سنن انبیاء کے ساتھ تسنن کرنا سکھایا گیا ہے۔ جس کو تخلیہ کہنا چاہئے اور ایک حصہ مہنیات کا ہے جس میں سنن کفار سے احتراز کرنا بتلایا گیا ہے جس کو تخلیہ کہنا چاہئے اور جبکہ ان گستاخوں کے نزدیک نہ تشبہ بالانبیاء ضروری نہ ترک تشبہ بالکفار ضروری نہ تخلی بالفضائل ضروری نہ تخلی عن الزواہل ضروری۔ پھر اس میں کیا شبہ ہے کہ ان کے نزدیک مجموعہ دین ہی غیر ضروری ہے۔

اور پھر کوئی ان قومی ریفارمرز سے پوچھے کہ معاذ اللہ ایسے غیر ضروری اسلام کو جس کی ضرورت عدم ضرورت کے مساوی ہو اور جس کے محرمات اس کے جائزات کے ہمرتبہ ہوں۔ گویا

جس میں نہ حلت کا پتہ ہو نہ حرمت کا نہ اسمیں کوئی کبیرہ واجب الترمک ہو اور نہ کوئی فریضہ واجب العمل دنیا میں آنے اور تھدی کے ساتھ غیر مذاہب کو ہل من مہلار کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا غیر ضروری اور مسادی الفعل والترك امور پر بھی دنیا میں کبھی تھدی کیگی اور پینج دئے گئے ہیں؟

اور پھر یہ مدعی جواب دیں کہ آخر بیطارض پردہ کو نسا اسلام ہے جس کی جامعیت کی دعوم تھی اور جس کے تمام و کمال کا اعیانہ میں بھی چرچا تھا۔ اگر وہ یہی اسلام ہے جسکی عدم ضرورت کی تصویر تہذیب الاخلاق کے صفیات میں کھینچی گئی ہو تو حیرت ہے کہ خدا کا آخری دین اور آیت غیر ضروری غیر مکمل اور نامتام ہو کہ نہ اسمیں کوئی چیز مبرک کرنے کی ہو نہ چھڑنے کی۔ اور اگر وہ کہیں اور ہو جو تہذیب الاخلاق کے مولف کو بتاک و متیاب نہیں ہو سکا تھا تو بجائے اس کے کہ بوائے برصغیر اس بلا تاویل اعتقاد کے ادعا سے مسلمانوں کو دھوکہ میں ڈالتے مناسب تھا کہ اس شیخ اسلام کی تلاش میں لگتے۔

کیا ان مدعیان شعور کو دین میں اتنا بھی شعور نصیب نہ ہو سکا کہ عام جزئیات دین کو اس طرح ناقابل التفات ٹھہرا دینے اور عمل کے ہر ممنوع و محرم حصہ کے متعلق لاپائیدار کلام کو حرج کہہ دینے میں اس کے سوا اور کیا نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اُمت ارتکاب کیا کر اور ترک فرائض پر جری ہو ایک ایک کر کے اس سے اسلامی شیعہ رخصت ہو جائیں۔ اسلامی خصائص مست جائیں اور غیر اسلامی شعائر بادلوں کی طرح اُمت پر چھا جائیں جیسا کہ یونہی واقعہ وقوع پذیر ہو بھی رہا ہے۔

پھر کوئی ان مدعیان دانش و نبش سے پوچھے کہ آیا انہوں نے قوم کیلئے یہ کوئی اچھی اور مفید تجویز کی یا مسئلہ تشبہ کا رد کرتے ہوئے اُمت کو ایک ایسے صلاات انگیز اور سفاقت آمیز راستہ پر ڈال دیا کہ ان کے قلوب پر اتباع ہڈی اور خیر کے دروازے تو بند ہو جائیں اور اتباع ہوئی اور شکر راہیں کھل جائیں۔ ہر شخص اپنے قول و عمل میں بے قید اور مطلق العنان ہو۔ ہر تعصبت زیر لاپائیدار کلام ہو اور سطح دنیا معاصی کا ایک جہنم بن جائے۔

کب قدر عبرت کی جگہ ہے کہ اُمت کے اسلاف اور فقہاء نے تو خرمات حدود اور تحفظ اصول کی خاطر

مشتبہات بلکہ کہتے ہی مباحات سے بھی ماتم کو بطور مستذراع بازر کہنے کی سعی کی۔ تاکہ حج دین اپنی اصلی صورت میں اخلاف تک پہنچ گیا۔ لیکن ان مریان تقفہ نے اپنی اہوا کی خاطر پہلے اس کے اصول و حرمت ہی پر ہاتھ صاف کیا۔ تاکہ اپنے اور کتنوں ہی کے قلوب سے وہ اسلاف کی جمع کردہ پوچی نہایت سہولت سے کھینچے اور راہ استفادہ سے ہٹ گئی۔ فضلاً و اخلاً۔

بہر حال اگر ان نکتہ چینوں نے مخالفت کفار کے کلیتہً غیر ضروری ہونے کا اعتقاد بتا دیا ہی دل میں جایا تو انہوں نے نہ صرف مخالفت کفار ہی کو غیر ضروری کہا بلکہ موافقت انبیاء کو بھی غیر ضروری کہنے کے جرم بگئے اور اس ناقابل تلافی جسٹرم کی عاقبت و عقوبت وہ خود سوچ لیں۔

ہاں اگر انہوں نے مخالفت کفار اور موافقت انبیاء کے کلیتہً غیر ضروری ہونے کا اعتقاد کسی تاویل سے جایا جس کی تقریر ٹکڑیوں کی بجائے کہ یہ مخالفت و موافقت جبکہ امر و نہی کے ذریعہ طلب کی گئی تو موافقت انبیاء کا امر اطیعوا الرسول (رسول کی اطاعت کرو) اور یہ مخالفت کفار کی نہی لا تتبعوا یا لا تشبهوا الکفار (کفار سے مشابہت مت کرو یا ان کا اتباع مت کرو)۔ فعل ہونے کی حیثیت سے ایک مطلق ہے جس کے ذریعہ علی الاطلاق ہم سے موافقت انبیاء اور مخالفت کفار طلب کی گئی ہے۔ اور مطلق کے متعلق اصول میں بے پانچنا ہے کہ وہ اپنی کسی ادنیٰ سے ادنیٰ جزئی پر بھی عمل ہو جانے سے ادا ہو جاتا ہے کہ ہم اگر کسی ایک آدھ جزئی میں بھی انبیاء علیہم السلام کی موافقت کر لیں اور باقی امور میں خلاف رہیں یا علیحدہ کسی ایک آدھ جزئی میں کفار کا خلاف کر لیں اور باقی تمام امور میں ان کے موافق رہیں تو ہم بھی اس امر اتباع اور نہی تشبیہ کا حق ادا کر دیں گے۔ کیا ضرورت ہے کہ ایک ایک جزئی میں انبیاء علیہم السلام کی کلی موافقت اور کفار کی کلی مخالفت ضروری ٹھہرا دجائے۔

تو ہم اس عجیب و غریب تاویل کو سامنے رکھ کر جس سے سول کریم قلب اتباع متشابہ اور ابتغاف مت کا پورا پورا ثبوت ملتا ہے کہتے ہیں کہ نہ ان مولوں نے حقیقت مطلقہ کی حقیقت کو سمجھا اور نہ اس کے مختلف اسالیب استفعال ہی پر مطلع ہو سکے۔ انہوں نے نا سچی سے یہ تو دعویٰ کر دیا کہ انبیاء و جہامور بہ سے اور اتباع کفار جو نہی عنہ ہے فعل ہونے کی حیثیت سے ایک حقیقت مطلقہ ہے۔

ہے جس میں عموم کا دخل نہیں۔ اور اس اصول پر اگر اس ابتلع انبیاء اور ترک ابتلع کفار کا کوئی ادنیٰ سا جزو بھی ادا کر دیا جائے۔ تو یہ حقیقت مطلقہ ادا ہو جاتی چاہے اور غلطیوں کو امر دہی کی ذمہ داریوں سے ہلکا بھی ہو جانا چاہے۔

لیکن ان علم مکنتہ چینوں کو اسکی کیا خبر ہے کہ کبھی مطلق کی حقیقت پر دوسرے قواعد فقہیہ غالب اگر اُسے اپنی ماہیت سے نکال دیتے ہیں۔ وہ مطلق ہونے کے بجائے عام بن جاتا اور اسکی حقیقت مطلقہ حقیقت عامہ کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب کوئی مطلق یا کثرہ نفی کے تحت میں آجائے تو پھر اس کا اطلاق فنا ہو کر عموم کیلئے جگہ خالی کر دیتا ہے اور اسکے افراد کو اطلاق کے بجائے استغراق گھیر لیتا ہے۔

پس سابق اطلاق میں اگر کسی ایک آدمہ جزئی پر عمل کر لینا کفایت کرتا تھا اور مطلق کی حقیقت ادا ہو جاتی تھی تو عموم دا استغراق میں اس کا ہر ہر فرد ضروری العمل ہو جاتا اور کسی ایک آدمہ فرد پر عمل کر لینا عموم کی ادا حقیقت کے لئے ناکافی ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کو امر کیا جائے کہ۔

واحدًا من المسلمین = تم مسلمانوں میں سے کسی کے ساتھ موافقت کرو۔

تو یہ نکرہ (احداً) ابھی تک اپنے اطلاق پر ہے۔ اگر امور نے مسلمانوں کے کسی ایک فرد واحد کیساتھ

بھی موافقت کر لی۔ تو بلاشبہ اس نے امر کا حق ادا کر دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس حقیقت مطلقہ کی

ادائیگی کے لئے ہماری ہی افراد مسلمین کیساتھ موافقت ضروری سمجھی جائے۔ کیسے کہ اسی موافقت کی نفی

کی جائے اور اسکو زیر نفی لا کر اسطرح ادا کیا جائے کہ۔

لا توافق احدًا من الکفار = کفار میں سے کسی سے موافقت نہ کرو۔

تو اب یہ نکرہ منفیہہ بجائے مطلق ہونے کے عام بن گیا جس کے ہر ہر فرد کو زیر نفی لانا ضروری ہو گیا

پس اگر امور نے ہر ہر فرد سے اپنی موافقت قطع کر لی۔ تب تو اس نے بنی کا حق ادا کیا اور اگر

کفار کے کسی ایک فرد سے بھی موافقت باقی رہ گئی تو بنی کی تمیل سے ضرور قاصر سمجھا جائیگا۔

ٹھیک اسطرح جبکہ قرآن کریم نے مسلمانوں کو تبتہ بالکفار یا ابتلع کفار سے نفی کی

۱۰ اور فرمایا کہ۔

لا تتبعوا هواء قوم قد ضلوا۔

گمراہوں کی خواہشات کی پیروی مت کرو۔

لا تتبعوا السبل۔

کج راستوں پر مت چلو۔

لا تتبع سبیل المفسدین۔

مفسدوں کی راہ مت اختیار کرو۔

لا تكونوا كالذين اذوا موسى۔

موسیٰ علیہ السلام کے ایذا دہندوں کی مانند مت ہو۔

لا تكونوا كالذين كفروا۔

کافروں کی مانند مت ہو۔

یا حدیث نے بھی کی کہ۔

لا تشبهوا بالاعاجیلین من امن تشبه

عجمیوں کی ساتھ تشبیہ مت کرو۔ وہ ہم میں سے نہیں ہے

بقوم غیرنا۔

جو ہمارے اختیار سے لٹ پڑ کرے۔

یہاں اسی منفی حقیقت کو بصورت اثبات ادا فرمایا کہ۔

خالفوا اهل البوادی۔

خلافہ کرو جنگلیوں کا۔

خالفوا الاعراب۔

خلافہ کرو گنواروں کا۔

خالفوا الاعاجم۔

خلافہ کرو عجمیوں کا۔

خالفوا المتشکین۔

خلافہ کرو مشکوکوں کا۔

تو اسی مذکورہ اصول کے موافق جبکہ خلاف کفار اور مخالفہ مشرکین یا اہل ہوی کی حقیقت

مطلقہ نہیں رہی آئی تو عام بن گئی اور اس وقت تک ادا شدہ نہ سمجھی جاسکے گی۔ جب تک کہ

اس اتباع کفار یا تشبیہ بالا قوام کے ایک ایک جزئی سے احتراز ضروری نہ سمجھا جائے۔

پس اب بھی مخالفہ کفار کو حقیقتہً مطلقہ کہہ کر کسی ایک آدھ جزئی پر عمل کر لینے سے اُسے ادا شدہ

ماننا نہایت ہی بے خبری اور غفرت پر مبنی ہوگا۔

اں سوال باقی رہا کہ اس منہی عنہ موافقہ کفار کو تو نفی نے عام بنا دیا اس لئے اس کا ہر

فرد ضروری العمل بن گیا۔ لیکن موافقہ انبیاء تو مأمور بہ اور مثبت ہونے کی وجہ سے اپنے اطلاق

پر باقی ہے اور اس میں بظاہر عموم و اشتقاق کی کوئی بھی وجہ نہیں پائی جاتی پھر اس میں عموم و اشتقاق کا دعویٰ کیوں کیا جا رہا ہے اور امتہ کو کیوں مجبور کیا جائے کہ وہ ایک ایک جزئی میں انبیاء علیہم السلام کی موافقت ہی کرے۔ کیوں نہ جائز تصور کیا جائے کہ اتباع انبیاء کی کسی ایک آدھ جزئی پر عمل کر لینا ادا و حقیقت کے لئے کافی ہے۔

یہ سوال فی الحقیقت ایک بر محل سوال ہے۔ اور کوئی شبہ نہیں کہ اس اصول کی بنا پر آیات مسطورہ کے اتباع انبیاء میں کوئی عموم و اشتقاق نہیں نکلا جکتا بلکہ اطلاق مفہوم ہوتا ہے لیکن اسے کیا کیا جائے کہ اتباع انبیاء کی بعض دوسری نصوص نے اس اطلاق کو باطل کر کے یہاں میں عموم ہی پیدا کر دیا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا۔

ہاتھیں رسول اکرم سے قبول کرو اور میں پسینہ سے روکے
نکس جاؤ۔

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانْتَهُوا۔

دوسری جگہ فرمایا۔

جو تمہارے۔ یا کی طرف سے تمہاری طرف اشارہ کرے
اس کی پیروی نہ کرو۔

اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ

ان نصوص میں مآ کا کلمہ استعمال فرمایا گیا ہے جو عام ہے جس میں رسول کی آدھ سے مراد ہر رسول کی آدھ داخل ہو گئی اسلئے اس اتباع و اخذ کا تعلق بھی اسی عموم سے ہو گیا اور اس طرح احادیث کے عموم و اشتقاق کیا جس سے ایک آدھ جزئی نہیں بلکہ ایک ایک جزئی ضروری الامتات ہوئی نیز پھر اسی وقت قرآن ایک دوسرے اسلوب سے یوں ادا فرمایا کہ

پھر ہم نے یہ کہادیں کہ آپ سے اس طریقہ پر کاربہ ہو جائے
اس طریقہ پر چمے جائے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنْ آلَانَا۔

اس آیت میں اتباع شریعت کا حکم دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ شریعت سے مراد ان بتواتر کے مجموعہ کا نام ہے جو تمام کے تمام اصول و فروع پر حاوی ہے اور چونکہ اس کے تحت مطالبہ ہے کہ وہ ضروری ہے کہ

انہیں کے تمام اجزاء کا اتباع بھی مطلوب ہے۔ ورنہ کل کے مطلوب ہونے اور اسکے کل اجزاء کے مطلوب ہونے کے کوئی معنی نہیں۔ پس اس اسلوب پر اتباع انبیاء کا عموم و شمول اور استغراق اور بھی زیادہ نمایاں ہو جاتا اور اطلاق محض باطل ٹھہر جاتا ہے۔

بہر حال جبکہ موافقہ انبیاء اور مخالفہ کفار کی حقیقتیں اپنے اندر کوئی ایسا اطلاق نہیں رکھتیں جو نکتہ جینوں کی قلعہ بہالائے اور علی توانی میں مدد دیکھے۔ بلکہ ایسا عموم رکھتی ہیں جو اپنے سارے ہی افراد پر حاوی و شامل ہے۔ تو اسب یہ مخالفہ و موافقہ اپنے اجزاء یا افراد کے لحاظ سے ایک کل اور مجموعہ کی حیثیت میں آئیں۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کا کوئی حسی و معنوی مجموعہ بغیر اپنے سارے اجزاء کی فراہمی کے قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک ایک کر کے اسکے اجزاء جو کر دئے جائیں۔ اور باقی ماندہ اجزاء پر قناعت کر لیا جائے تو یہی (ابتداءً) اس مجموعہ کا نقصان اور آخر کار اس کا مرٹ جانا تصور کیا جائیگا۔ پس ہر ایک مجموعہ کی بقا صرف اسی صورت سے ممکن ہے کہ اسکے چھوٹے سے چھوٹے جزو کا وہی تحفظ کیا جائے جو اسکے بڑے سے بڑے جزو کا کیا جا سکتا ہے۔

دیکھو ایک حسین کے حسن کے لئے تمام اعضا، بدن کا موزوں ہونا شرط ہے۔ بیاض بشو اور سواد مٹو۔ آنکھ کی بڑائی اور ہاتھ پیر کی موزوں چھوٹائی۔ قد و قامت کی خوبی اور چال و چال کی پسندیدگی حتیٰ کہ صوت و کلام کی دلکشی اور دوسری بہت سی شرائط حسن کا پایا جانا ضروری ہے۔ کبھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر آنکھ چھوٹی ہے تو ہو کہ رنگ تھوڑا سفید ہے۔ اگر آواز بھدسی ہے تو ہو کہ دہن تو غنچہ مثال ہو اور اگر بعض اعضا میں موزونیت نہیں تو ہو کہ اور دوسرے بعض میں تو ہے حسن معنوی میں تو مثلاً ایک جامع عالم اسی وقت اس اعلیٰ خطاب کا اہل تصور کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ علوم عالیہ کے درجہ میں قرآن و سنت اور اصول و فروع فقہ وغیرہ سے واقف ہو اور علوم عامہ کے درجہ میں ادبی فنون پھر محققات کی اصطلاحات سے بے خبر نہ ہو۔ نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ فقہ کی جزئیات سے واقف نہیں تو حدیث سے تو ہے اور اگر قرآن نہیں جانتا تو اصول تو جانتا ہے پھر کیا بوجہی ہے کہ ایک حسین کا مجموعی حسن تو چند جزوی نقصانات سے بدتر ٹھہر جائے

اور ایک عالم کی جامعیت پر چند فنون کی لاطلیوں سے حرف آجائے لیکن خدا کے دین کی حسین ہیئت و شکل اور جامع حقیقت میں جبکہ وہ غربت زدہ ہو کر ان مصطلح و بفار مردوں کے ہاتھوں پرٹے نہ صرف جزوی بلکہ اصولی قطع و برید سے بھی کوئی بدنامی رونما ہو۔

یہ بنے ہوئے روشن خیال اطلاق کی ادلیکرا سکھو رٹا اور سیرۃ بدلین۔ البتاس تشبیہ بالکفار سے اس کا نقشہ پٹ دیں۔ اور سینکڑوں جدید سانچوں میں ڈھالکر اسکو دینا کے سامنے لائیں لیکن پھر بھی وہ اسی صدر اول کا تام و کامل اور حسین و جمیل اسلام رہے۔ اور یہ برعکس نام نہند روشن خیال نہایت ہی متعسف اور قدیم روایات کے حال مسلمان پکارے جاسنے کے متمنی رہیں؟ کلای بل دان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون :

پس اگر اس قسم کے مجموعوں کو جو اپنے بہت سارے اجزا پر محیط ہیں طلب کیا جائے تو ضرور دیکھا کہ مع تمام اجزا ہی کے طلب کیا جاسکتا، ورنہ اگر مجموعہ کی طلب کے وقت اسکے اجزا مطلوب نہ ہوں یا کچھ ہوں اور کچھ نہ ہوں تو یہ طلب ہی محض لغو اور عبث ہوگی۔

پس نہ تو ایک طالب مجموعہ کی غرض مجموعہ کے تمام اجزا جمع کئے بغیر پوری ہو سکتی ہے اور نہ اس نامور ہی کو مجموعہ کا اتمثال کنندہ کہا جاسکتا ہے۔

فرض کیجئے کہ ہم نے کسی سمار کو ایک مکان بنانے کا امر کیا اور اس نے ایک دیوار یا صحن محراب بنا کر سمجھ لیا کہ اُس نے ہمارے امر کی تعمیل کر دی کیا وہ صحیح سمجھا؟ ہرگز نہیں! کیونکہ مکان ایک کل اور مجموعہ ہی جو غرفہ دیواروں ستونوں۔ چھتوں در و درجہ وغیرہ اجزا پر مشتمل ہی۔ فقط دیوار یا فقط محراب کو مکان نہیں کہتے۔ پس یہ مجموعہ اپنے سارے ہی اجزا سے ظہور پذیر بھی ہو سکتا ہے اور پورے ہی اجزا کو تعمیر کر کے ایک مہار ہمارے امر کا حق ادا کرنے والا بھی سمجھا جاسکتا ہو۔

اسی فطری اصول پر سمجھ لو کہ اگر بارگاہ حق سے کسی مجموعہ کی مانگ ہو (خواہ وہ مجموعہ اعیان میں سے ہو یا افعال میں سے پھر اخلاق میں سے ہو یا اوصاف میں سے) اور بندے اس مجموعہ کے کسی ایک آدھ جز کو تو حاضر کر دیں اور بقیہ اجزا کو لایاں کہہ کر چھوڑ دیں تو کیا اُن کو اس نادان سمار

ایسی طرح نہیں کہا جائیگا کہ انہوں نے بھی امر الہی کا کوئی حق ادا نہیں کیا اور ہرگز وہ امر کی سنوتہ سی
لکے نہیں ہوئے؟ ضرور کہا جائیگا۔

ایمان مثلاً ایمان میں لو تو قرآن کریم نے۔

فاغسلوا وجوهکم۔ (دھو کر تے ہوئے) اپنے چہروں کو دھو۔

میں امر کے ذریعہ ہم سے چہرہ دھونے کی طلب کی۔

اور وجہ یا چہرہ ایک عین ہے جو چند اجزاء پر مشتمل ہے۔ آنکھ، ناک، رخسارہ، اور ذقن وغیرہ
پر حاوی ہونے کے سبب ایک مجموعہ اور کل ہی۔ اسلئے تنہا پیشانی یا رخسارہ کو چہرہ نہیں کہہ سکتے
ہیں اگر ہم نے فقط رخسارہ یا پیشانی دھو ڈھالی یا تنہا ناک پر پانی کے چند قطرے پھینکا دیئے تو نہ
کہا جائیگا کہ ہم نے چہرہ دھو لیا۔ کیونکہ چہرہ ان انفرادی اجزاء کا نام نہ تھا بلکہ بحیثیت مجموعی کل اجزاء کا
اسلئے یقیناً ہم اس امر کی تعمیل سے قاصر رہے۔ کسی طرح یہ عذر نہیں کیا جاسکتا کہ چہرہ کا دھونا ایک
حقیقتہً مطلقہ تھا اگر ہم اسکے کسی فرد یا جزو پر فعال ہو گئے تو ہم تعمیل امر سے عہدہ برآ بھی ہو گئے۔

افعال اسی طرح افعال مشرعہ کے سلسلہ میں دیکھو تو صلوٰۃ ایک شرعی فعل ہے جس کے اقامت کا
قرآن کریم نے ہمیں حکم فرمایا کہ۔

اقیموا الصلوٰۃ۔ نماز درست کر کے پڑھو۔

یہ فعل صلوٰۃ ایک کل اور ایک مجموعہ ہی۔ جسکے اجزاء مثلاً رکوع و سجود قیام و قعودہ اور قومہ
جلسہ وغیرہ ہیں۔ تنہا رکوع یا سجود یا قیام کو نماز نہیں کہتے۔ پس اگر ہم نے صرف رکوع کر لیا یا صرف
قیام کر کے سلام پھیر دیا۔ یا دو رکعت کی نماز کو ایک رکعت پر ختم کر دیا تو بلاشبہ ہم نے نماز نہ پڑھی کیونکہ
نماز ان انفرادی اجزاء کا نام نہ تھا بلکہ مجموعہ کا اور جب مجموعہ ادا نہ کیا گیا تو ہم امر صلوٰۃ کے امتثال
سے بالکل قاصر رہے۔ نہیں کہا جاسکتا کہ بعض اجزاء ادا کر دینے سے صلوٰۃ ادا ہو گئی کہ وہ امر کے ذریعہ
طلب کئے جانے کے سبب ایک حقیقتہً مطلقہ تھی۔

اخلاق اخلاق حسنہ کے سلسلہ میں اگر ہم کسی کو امر کریں کہ۔

میں تو ان سے مخالف نہ کریں۔ اور باقی شعبوں میں اپنے لابس کی مطلق العنانی اور لابی پن سے ان کے مشابہ اور موافق بن گئے۔ تو نہیں کہا جاسکتا کہ ہم نے اس مطلوب مخالفہ کو ادا کر دیا اور امر و نہی کی بوجھ سے ہلکے ہو گئے۔ کیونکہ مطلوب مخالفہ جبکہ ایک مجموعہ تھا تو وہ مجموعہ اپنے تمام اجزاء ہی سے قائم ہو سکتا تھا نہ کہ ایک آدھ جزو سے۔

پس جس طرح ان مذکورہ نظائر میں نہیں کہا جاسکتا کہ ادا کر کے ذریعہ ان اعیان و افعال اور اخلاق و اوصاف کی حقائق مطلقہ طلب کی گئی ہیں۔ چوہرہ میں فقط ناک دھو لینے اور نماز میں صرف سجدہ کر لینے اور اکرام میں زرد کو سیاہ کیا تھہرہ دینا۔ اور ضیافت میں مہمان کو ایک آدھ لقمہ کھلا دینے۔ سے پوری ہو سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ سارے ہی اجزاء کو عمل میں جمع کیا جائے۔

بیعتہ اس طرح یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ موافقہ انبیاء اور مخالفہ کفار یا ترک تہذیب کا عام اور جمع استغراق ہونا ثابت کیا جاسکتا، ایک حقیقت مطلقہ ہے جو صرف کسی ایک آدھ جزئی میں مخالفہ کفار کر لینے سے ادا ہو سکتی ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ خلاف کے سارے ہی اجزاء زیر عمل آئیں کیونکہ ہر ایک عام یا مجموعہ جب تک کہ شریعت ہی اُسے مخصوص البعض نہ بنا دے اپنے سارے ہی اجزاء سے قائم ہو سکتا ہے نہ کہ ایک آدھ جزو سے۔ اور ہر ایک مجموعہ جب طلب کیا جائیگا تو وہ سارے ہی اجزاء کے پیش کرنے سے ادا بھی ہو سکیگا نہ کہ ایک آدھ جزو سے۔

پس نکتہ چین تو موافقہ انبیاء اور مخالفہ کفار کو حقیقت مطلقہ کہن کر کے اس دھوکہ میں نہ گئے کہ اگر اس کا اکثر حصہ چھوٹے کر ایک آدھ جزو بھی زیر عمل آجائے تو کافی ہے اور میں اس کو حقیقتہً عامہ یقین کر کے اس علم پر ہوں کہ اگر اکثر حصہ زیر عمل آکر ایک آدھ جزو بھی چھوٹ جائے تو وہ بھی ناکافی اور ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ فنان امین مشرق و مغرب۔

یہ گفتگو اس تقدیر پر تھی کہ موافقہ و مخالفہ کو ہم نے حقیقت مطلقہ تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ بلکہ حقیقتہً عامہ مانا تھا۔ لیکن اگر ہم بھی نکتہ چینوں کی طرح تھوڑی دیر کے لئے ان حقائق کو مطلق ہی تسلیم کر لیں تب بھی ان کا یہ شمشلی تو کسی طرح پورا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان حقائق کی کسی ایک آدھ جزئی پر عمل کر کے

امردہ نبی کے بوجہ سے بری الذمہ ہو جائیں اور ادا حقیقت کے لئے صرف اتنا ہی جزوی عمل کافی خیال کرنے لگیں۔ کیونکہ ہم موافقہ انبیاء اور مخالفۃ کفار کو ایسا مطلق نہیں تسلیم کرتے جس کے کسی ایک آدھ ہی جزو کو مشرعییت کافی سمجھتی ہو۔ بلکہ ایک ایسا مطلق مانتے ہیں جس کا فرد کامل شریعت کو مطلوب ہے اور ظاہر ہے کہ فرد کامل وہی ہو سکتا ہے جس میں کم از کم حقیقت کا غالب اور معظم حصہ آجائے۔

در نہ اگر اتباع سے کوئی سا جزوی اتباع اور خالفوا سے کوئی سا جزوی خلافات مطلوب ہو تو یہ طلب ہی عبث اور لا طائل ہو جاتی ہے کیونکہ ان دونوں عینوں سے خطاب مسلم کو ہے اور مسلم جب تک کہ وہ مسلم ہے طبعی اور فطری طور پر ضرور ہے کہ وہ عزت و اتباع انبیاء کے کسی نہ کسی جزو پر اعتقاد یا علماً قائم ہو اور آدھ خلاف کفار کے کسی نہ کسی جزو پر ضرور درجا ہو۔ در نہ اگر ایک مسلم اتباع انبیاء کے کسی ایک جزو کو بھی اعتقاد یا علماً لئے ہوئے ہو۔ اور ایسے ہی خلاف کفار کے کسی شبہ پر بھی قائم نہ ہو گیا بالفاظ دیگر عدو انبیاء ہو اور حبیب کفار ہو۔ تو وہ مسلم ہی کب ہے کہ ان اداہ کا انکو خطاب سمجھا جائے۔

اور پھر یہ جزوی موافقہ اور مخالفۃ طبعی طور پر نہ صرف مسلم ہی میں پائی جاتی ضروری ہے بلکہ میرے خیال میں تو کوئی کافر بھی ایسا نہیں نکل سکتا جو اسوۃ انبیاء کے کسی نہ کسی جزو کا متبع اور اسوۃ دعل و شیطنیت کے کسی نہ کسی جزو سے متنفر ہو۔ پس جبکہ اس اتباع و خلاف کے کسی نہ کسی جزو کا پابند ہونا ایسا طبعی اور غیر اختیاری امر ہے کہ مسلم ہی نہیں کافر تک اس کو پابند ہی اور وہ پابندی بلا کسی جہرام کے سببی ہے تو پھر اتباع اور خالفوا کے اطلاق سے بھی وہی جزوی حصہ طلب کیا جانا شخص بے سود اور تحصیل حاصل ہے اور گویا ایک مسلم کو کافر کی برابر کہنے پر راضی ہو جانا ہے اس لئے ہر در ہے کہ امر وہی سے اس اتباع و خلاف کا وہ حصہ مطلوب ہو جو اس طبعی اور غیر اختیاری حد سے کچھ آگے ہو۔ پس اسی غالب حصہ کو ہم ان مخالف مطلقہ کا فرد کامل کہیں گے۔

پس اتباع انبیاء کا فرد کامل تو یہ ہے کہ وہ ایک آدھ جزئی سے گزر کر اس حد تک پہنچ جائے

کو یہ مسلم اپنے اکثری حالات کے اعتبار سے معرفت عام میں کسی نبی کے مسلک کا پیرو اور اسکے مخالف مسلک سے نفور پکارا جانے لگے۔ اور خلافت کفار یا ترک تبتہ کا فرد کامل یہ ہے کہ وہ ایک آدمہ جزئی سے گذر کر اس حد پر آجائے کہ ایک مسلم کفار سے صورتاً و سیرتاً دیناً و تمدناً الگ ہونے کے سبب معرفت عام میں مخالف کفار کہا جانے لگے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نمیز درجہ (جسکو ہم مطلق کا فرد کامل کہہ رہے ہیں) اس مطلق کی کسی ایک آدمہ جزئی پر عمل کرنے اور بقیہ جزئیات کو لایا بالی پن سے چھوڑ دینے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ظاہر و باطن کے اکثر اور غالب شعبوں پر عملدرآمد کرنے سے ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔ اسلئے جب شریعت ان مطلق حقائق کو طلب کرتی ہے تو یقیناً ان کے اس نمیز درجہ ہی کو طلب کرتی ہے اور اسلئے اس نمیز درجہ کو ادا کئے بغیر کسی طرح اس مطلق کی ادائیگی مقصود نہیں ہو سکتی۔

پس نکتہ چین مطلق کی اولیٰ لیکر جس آزادی مطلق العنانی اور بے دینی کی شرعی رنگ میں بنیاد رکھنا چاہتے تھے۔ وہ قائم نہ ہو سکی اور جس قدر قائم ہوئی تھی وہ ابحد شد منہدم ہو گئی۔ اور ثابت ہو گیا کہ جب تک ترک تبتہ کامل یا غالب حصہ زیر عمل نہ آجائے۔ اس وقت تک کوئی مسلم مارک تبتہ نہیں کہلا یا جاسکتا۔

آخر میں ہم ایک عجیب و غریب نتیجہ لکھ کر حدیث من تبتہ کے اس مناظرانہ بحث کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ سید صاحب نے باوجودیکہ حدیث من تبتہ کی تردید و تکذیب میں کوئی انتہائی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ لیکن اس کا کیا علاج ہو کہ تجاد و دہائی ہی جو سر پر چڑھ کر بولے "وہ صد انکار کے باوجود بھی مسئلہ تبتہ کو مان لینے پر قہر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے حدیث من تبتہ کی فطری حقیقت سے بھاگنے کی کتنی ہی سعی کی۔ مگر فطرۃ نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اور آخر کار انہی کے منکرانہ کلام سے مقررۃً اعتراض کر لیا گو یہ اعتراضات ان کے خلاف مرضی ہو۔ وہ حدیث من تبتہ کو بزرعم خود پوری طرح رد کر دینے اور غیر معقول ٹھیرا دینے کے بعد بریل تنزل اس حدیث کا ایک محل تجویز فرماتے ہیں کہ۔

"حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کا جس کو میں آئندہ سے قول کہونگا کیونکہ میرے

نزدیک اس کا حدیث ہونا ثابت نہیں ہے کوئی صحیح مورد پھر ایک کے وہ بھی قیاساً
قرار نہیں پاسکتا اور وہ مورد موت اثر دہام ہے یعنی جس حالت میں موت اثر دہام
واقع ہو۔ اور مختلف قوموں کے فرد سے گڈ پڑ ہو جاویں تو حکم میں تشبیہ بقوم دیگر نہیں
کا جاری ہو گا یعنی لاشوں میں جو لاش جس قوم کے مشابہ ہوگی وہ اسی قوم کی شمار
ہوگی اور اسکی تجزیہ و تکفین کے طریقہ کی جاوگی۔ (تہذیب الاخلاق ص ۱۷۷)

اس عبارت کا ایک بار ایک نکتہ یہ ہے کہ سیدہ صاحبہ کی اس تجویز میں سے ہمارا مطلب تو ثابت
نہیں ہوتا اور سیدہ صاحبہ کا کلام پہلے اول و آخر کے متانت سے لیا گیا تھا اور مراد و محور تھا ہے
کیونکہ حدیث کے اس مجوزہ محل کو مانکر دیگر انہوں نے ہمارا مدعی تسلیم کر لیا چلیا کہ ہم تقریباً ثابت
کرینگے تو جتنا کلام بھی اس مدعی کے خلاف کیا وہ خود اپنی بکے خلاف ہو گیا۔ پس گویا انہوں نے پہلے ہی
کلام سے خود اپنے کلام کو تو مرد و ٹھکرادیا اور ہمارے مدعی کے اثبات میں مدد دینی غرض ان کے لئے
شیئاً دھو شرا لکھ۔

اور وہ اس طرح کہ سیدہ صاحبہ اس کو تو کچھ نقطوں میں اقرار کرتی ہیں کہ موت فرد
کے وقت جبکہ مختلف اقوام کے فرد سے گڈ پڑے ہوئے ہوں کسی قوم کی اور اسی طرح کسی مسلمان
کی تجزیہ و تکفین اسلامی طریقہ پر اسکے بغیر نا ممکن ہے کہ ہم کوئی اسلامی قومیت و مذہبیت سے انکار
بایا جائے۔

تو سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک مسلمان کی تجزیہ و تکفین کے کتاب دینی قواعد میں تو اس قدر
ہیں۔ آیا اسلام ہی کی سنت مسلوک کے موافق ضروری ہے یا یہ نہیں بلکہ انہیں اس کے بعد اس کے
آداب و جنازہ کے منکر ہیں جو عہد بنو قریظہ سے تھیں۔ یہ سب اور آیت سے ثابت کیا گیا ہے کہ ان کے
میت کے آداب و غرض سے لیکر ان کے دفن کے آداب و غرض کو چھوڑ دینا تو ان کے لیے نہیں بلکہ
اس کے بعد تکفین جس کے بغیر غسل اور اس کے خلاف غرضوں کے خلاف طریقہ کی تفسیر پر مبنی ہے۔ بعض
و غیرہ تکفین اور اس کی کیفیت، پھر قیاس کے تحت و تدفین اور اس کے آداب۔ یہ سب تو جن میں

نوحہ کی رعایتیں وغیرہ سب ہی امور گویا آپ کے نزدیک معاذ اللہ لغو اور عبث ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ حکیمات شریعت کا ایسا بر ملا وجود و انکار کہ ہمیں کلام رسول بھی یہ جاسے اور اجماع ائمہ بھی اسلام و ایمان کیساتھ جمع نہیں ہو سکتا اور اسلئے ان فروعات شرعیہ میں آپ ہمارے مخاطب بھی نہیں رہتے کہ کلام کا کس سلسلہ آگے بڑھے۔

ان اگر آپ کے نزدیک واجب ہے کہ مسلمان میت کی تجنیز و تکفین اسلامی ہی طریق پر ہونی چاہئے اور ہرگز جائز نہیں کہ مسلمان کا مردہ ہنسہ کی طرح چلا دیا جائے۔ یا پارسیوں کی طرح چل اور کونوں کی تذکرہ دیا جائے یا عیسائیوں کی طرح کسی ستون میں کھڑا بن دیا جائے تو پھر آپ کے اقرار سے صاف ظہور یہ اقرار بھی نکل آتا کہ مسلمان کیلئے یہ قومی امتیاز اور ترک تشبہ بھی واجب ہے۔

کیونکہ آپ کے نزدیک جب موت زحام میں اسلامی تجنیز و تکفین کا واجب بغیر ظاہری امتیاز کے ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور وہ آپ کے نزدیک واجب ہو تو کوئی نہیں جانتا ہے کہ سمیر واجب کی ادائیگی ہو تو ہر وہ خود بھی واجب ہوتا ہے کہ مقتولہ الواجب واجب اسلئے نتیجہ یہ نکلا کہ امتیاز اور ترک تشبہ بھی ایسے اوقات از حرام میں واجب ہے۔

اور ابچہ رہے کہ آپ کے منکر قلم کے کم از کم موت زحام کے وقت امتیاز اور ترک تشبہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور وجوب بھی۔ اور پھر جبکہ موت از حرام کے وقت آپ کو امتیاز اور ترک تشبہ کے وجود و وجوب ماننے سے چارہ نہ رہا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو موت زحام سے پہلے زندگی کی ہر ہر ساعت میں بھی اس ترک تشبہ کے وجود و وجوب ماننے سے کوئی مفر نہیں رہا۔

کیونکہ سوال یہ ہے کہ یہ قومی امتیازات (جن سے ایک مردہ بعد الموت پہچانا جاسکتا) آیا اس موت زحام ہی کے لئے اختیار کئے گئے تھے یا موت سے پہلے کی عام زندگی کے لئے اگر کہا جائے کہ یہ مخصوص لباس وغیرہ محض موت ہی کے استقبال کے لئے جیتا کئے گئے تھے۔ امدان کی غرض صحت یہی تھی کہ ان میں موت آجائے تو یہ اسوجہ سے غلط ہے کہ نہ تو آجک دنیا کی کسی قوم نے محض موت کیلئے کوئی وردی تجویز کی (کامیاب کرنا کوئی معذرت غرض ہی نہیں تھی) اور نہ کسی کے علم میں موت کا

کوئی وقت ہی عین ہوا کہ اس کیلئے ایسی تیاری کر لی جائے۔

پس دوسری صورت خود بخود متیقن ہو گئی کہ یہ امتیازی نشانات ان مرنے والوں کی زندگی کے نشانات تھے نہ کہ موت کے اور ان مرنے والوں نے جو کسی اسلامی امتیاز کے سبب اسلامی تہذیب و تکلیف سے مشرف ہوئے، اپنی پوری ہی زندگی میں یہ چاہا کہ وہ اپنے کو غیر مسلم اقوام سے صورتاً و سیرتاً ممتاز رکھیں اور ترک تشبہ پر جمیں رہیں تاکہ بعد الموت بھی جبکہ وہ غیر مسلم اقوام کے مردوں میں گدے نہ ہوں انہیں مسلم ہی پکارا جائے اور مسلمانوں ہی کے احکام و اعمال ان پر جاری کئے جائیں۔

پس سید صاحب کے کلام سے ترک تشبہ کا وجود و وجوب نہ صرف موت و حیات ہی کے وقت کیلئے نکلا بلکہ زندگی کی ہر ہر ساعت کیلئے بھی نکل آیا۔ اور یہی وہ مدعی تھا کہ جس کی تائید کیلئے تو ہم قلم بست تھے اور تردید کیلئے سید صاحب نے قلم اٹھایا تھا گو ان کے منافی قلم نے انجام پر پہنچا انہیں نہ ہو کہ دیا اور ان کے ساتھ نفاق برتا بلکہ اگر ہم یہ بھی تسلیم کریں کہ ان جنازہ مردوں کو قرآن سے موت اور حیات کا علم ہو جائے۔ جیسا کہ کسی و بار کے ہجیان کے وقت عموماً وحشت زدہ تیار دار مردوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں اور اس کس سپرسی کی حالت میں مسلم و غیر مسلم مردوں کے مخلوط دگڈ بوجا نیکاطن غلب ہو یا کوئی جنگ عظیم برپا ہو اور مسلم و غیر مسلم مردوں میدان مصافحہ کے پڑ ہو جانے کا خطرہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہو اور اس وقت یہ مرنے والے اسی عینہ سے اسلامی لباس و اوضاع اختیار کریں کہ ان کی موت اسی ہیئت میں آجائے تب بھی ہمارا ہی مقصد دشمنی میں آنا اور ترک تشبہ کا وجوب ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ سوال یہ ہے کہ جب وہ بعد الموت اس لباس و وقت سے از خود کوئی بھی حظ حاصل نہیں کر سکتے تو پھر انہوں نے عین مرنے کے وقت اس ترک تشبہ کو کیوں اختیار کیا؟ اگر اسنے کیا اور اچھا ہے کہ شخص اسی لئے کہ وہ بعد الموت مسلمان سمجھے جائیں اور ایسا نہ ہو کہ غیر اقوام کے مردوں میں شامل کر کے انہیں اسلامی احکام کے اجراء سے محروم کر دیا جائے۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ جس نمود اسلامی اور اجرام احکام کی علت نے انہیں بعد الموت ترک تشبہ پر مجبور کر دیا وہی علت قبل الموت بھی موجود ہے جو زندگی انہیں اسلامی شعار اور ترک تشبہ پر مجبور کر سکتی ہے۔ اور ہو سکتا ہو کہ ایک مسلمان اگر اپنی زندگی

میں غیر اقوام سے تشبیہ ترک نہ کرے بلکہ نصرانی صورت اور یہودی ہیئتہ بچائے تو کتنے ہی اسلامی حکام اور دینی اعضاء کی برکات سے قبل الموت بھی محروم ہو جائے۔ پس اگر یہ عروجی بعد الموت خطرناک ہے تو قبل الموت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہی کیونکہ یہ ہی حیات قبل الموت حیات بعد الموت کا فکام اور نقشہ ہے جس پر آخرت کی تعمیر کھڑی کر دی جائیگی۔ پس اگر وہ زندگی اسلامی ہے تو موت کے بعد کی زندگی بھی اسلامی ہو سکتی ہو یعنی اگر دنیا کی زندگی میں ایک مسلم تمام اقوام کفر سے ممتاز اور الگ ہے تو آخرت کی زندگی میں بھی اپنے حشر و نشر اور دائمی ٹھکانوں کے لحاظ سے ممتاز اور الگ ہی رہیگا۔ حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ۔

تھما حشر تو دسیا ہوگا جیسے مرے تھے اور مردے اس حال میں جنہیں زندگی گزار رہی تھی۔	تَحْشَرُونَ كَمَا قُوتُونَ وَتَقُوتُونَ كَمَا قُتِيتُمْ
--	---

یہ جسکو غیر اقوام کے تشابہ و الٹاس سے یہ نفرت ہو کہ وہ موت کے بعد تک کے لئے ترک تشبیہ کا سامان دیتا کر جانے کو کیا وہ زندگی میں اسے پسند کرے گا کہ اپنی صورت و میراث تشبیہ کے ذریعہ مشتبہ بنائے در انحال کہ شرعاً و عرفاً مشتبہ صورت۔ تشبیہ کپڑا، مشتبہ پانی اور مشتبہ چیز کسی حال میں بھی در خوار اتفاقات اور قابل اعتبار نہیں۔ پھر حیرت ہو کہ عام مسلمین کی سبیل اور راہ تو یہ ہے کہ وہ موت کے بعد بھی تشبیہ بالاقوام سے بچنے کی سعی کریں تاکہ اجراء احکام اسلامی سے محروم نہ بنیں اور سید صاحب کی غیر سبیل المؤمنین یہ ہے کہ وہ زندگی میں بھی تشبیہ بالاعیار کو لا حرج اور کاباس کی نذر کریں تاکہ مسلم قوم پر اسلامی احکام کے بجائے کفر کے احکام کا اجراء ہو جائے۔ خدا صبرِ ہم علی النار ذلک بان الله نزل الکتاب بالحوادث الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعدہ۔ بہر حال سید صاحب بیچ بچ کر اس حدیث کا کوئی بھی محل تجویز کر لیں خواہ موت زحام ہو یا حیاة زحام ہر صورت میں ترک تشبیہ کا وجود اور وجوب اسی محل سے نکل آئیگا اور وہ حدیث کو باطنی ماننے کے بعد اسکی حقیقت (ترک تشبیہ) کے دائرہ سے کبھی باہر نہ نکل سکیں گے۔ اور یہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ اس حدیث کو باطنی ماننا ناگزیر ہے جس سے کوئی مفر نہیں۔ اسلئے ہر صورت میں

ترک تشبیہ کا وجوب ہی اس حدیث سے نمایاں ہوتا رہیگا ولو کرہ المنکرون۔

پس سیّد صاحب کی تمام وہ بحثیں جو حدیث من تشبہ کے خلاف انہوں نے اٹھائیں اپنی مقدمات کے لحاظ سے تو مسند تشبیہ کا ایک نامعقول سا رد کر رہی تھیں۔ لیکن نتیجہ کے لحاظ سے اس کا اثبات کرنے لگیں جو ہمارا مینہ عاتق تھا۔ پس جس کلام کا ادلہ و آخر باہم مکرار ہوا تھا اس کلام کو مردود کہنا چاہئے یا اس حدیث من تشبہ کو جس کے خلاف یہ کلام اٹھایا گیا تھا۔

بہر حال واضح ہو گیا کہ حدیث من تشبہ فہو منہم ایک ایسا عقلی و عقلی اور جستی و شرعی قائل ہے کہ اس کی شرعی حیثیت پر مبطلوں کی سیفہا نہ کارروائیاں کوئی اثر نہیں ڈال سکتیں اور کھل گیا کہ منکروں کی ناجائز نکتہ چینیوں اور بے جا اعتراضات محض ایک دھوکہ اور خدشہ تھے جنکا پردہ چاک ہو گیا اور حدیث بے غبار ہو کر اس طرح دکھائی دینے لگی کہ نہ اسکی سندیں انعطاف سے۔ نہ رواۃ میں ضعف ہے۔ نہ اسپر مورد متعین نہونے کا الزام قائم ہے نہ اس پر کسی شرعی نتیجہ کو مستلزم ہونیکا دہبتہ ہے۔ نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل آپ کے اس قول کے معارض ہے۔ نہ حضورؐ اور صحابہ کا کوئی فعل اس کی شرعی حقیقت کے لئے مبطل ہے۔ نہ کسی چیز سے کفر لازم نہ آتا اس کی ممنوعہ حقیقت کو جائز کر سکتا ہو۔ نہ ظاہر کے باطن پر اثر نہ ڈالنے کا منسوط اسکی حقیقی تاثیرت کو فنا کر سکتا ہے۔ نہ وہ ایسی حقیقت مطلقہ ہے جسکی ایک آدھ ہی جزئی غلّا مطلوب ہو۔ نہ اس کا عمل فقط موت اژدہام ہی ہے۔ بلکہ وہ ایک ایسا واضح الدالہ۔ نتیجہ خیز۔ غیر متعارض۔ بین التاثر۔ اور عام مقام شرعی اصول ہے جو نہ تو کسی قارض کے فرض کر لینے سے بنتا ہو۔ اور نہ کسی منکر کے انکار سے بگڑتا ہو۔ وہ خدا کے غیر متزلزل اور لا تبدیل کلام سے ثابت شدہ ایک حقیقت ہے جس میں کسی حرمت کی تحریف اور مبطل کے ابطال کو ماہ نہیں مل سکتی۔

نہ ان میں غیر واقعی بات اسکی حرمت اسکی توجہ نہ دیکھے پھر کہ من
یہ نہ ان کی حکیم و محکم کی طرف سے نازل کرہ ہو۔

لا یتبہ الباطل من بین یدایہ ولا من
خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔

پس اگرچہ ہندوستان کے مشہور لیڈر اور مصطلح و یفادہر سید نے اس حدیث رسولؐ کو روایت

دورایۃ مردود اور ناقابل عمل ٹھہرانے میں تہذیب الاخلاق کے کتنی ہی صفحات سیاہ کئے اور بے حد مساعی سے کام لیا لیکن اسی حدیث کے متعلق ائمہ مرحومہ کے بے تعداد علماء کی نکتہ سنجیوں اور ائمہ دین کی کہنی ہی بصیرۃ افزا حقائق کو سامنے رکھ کر ہم سید موصوف کی ان تمام مساعی کو چن تو ہات اور بعید از قیاس تخیلات سے زیادہ وقت نہیں دیکھتے۔

وہ اس حدیث کے رد و تضعیف میں اگر کوئی دینی اثر کال پیش کرتے تو ممکن تھا کہ ہم بھی کسی مزید تفصیل سے کام لیتے۔ لیکن صورت موجودہ میں ان مذکورہ شبہات و وسوس کی مقابست کی یہ ہماری چند سطریں جو اس فصل میں پیش کی گئیں کافی اور ان کے تاریک کبوت کا طلسم کھول دینے کے لئے کافی ہیں۔

آخر میں ہم اپراظہار حیرت کئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ سید صاحب نے تو تشبیہ کے بارہ میں اپنی خود ساختہ اور وہ درہ مشرب میں اس قدر وسیع انجیالی کا ثبوت دیا کہ یہود و نصاریٰ ہنود و مجوس اور دنیا کی کوئی گم راہ قوم بھی ان سے ناراض نہ رہ سکی۔ لیکن اسلام کے رہائیوں نے تشبیہ کے تعلق اپنا دائرہ عمل اتنا تنگ اور محدود نہ کیا کہ وہ کفار کو کفار اہل بدعات کی بھی رضا و خوشنودی حاصل نہ کر سکے کیونکہ ان کا مسلک تو امام غزالی کی لسان میں یہ ہے کہ۔

جہک کوئی سنت مبتدعین کا امتیازی شعار بچائے تو ہم میں	لھما صارت السنة شعارا لاهل البدعة
ان کے مشابہ بن جانے کے خوف سے اس کے بھی ترک	قلنا تدرکھا خوفا من التشبه بھم - (جہاد نجوم)
فتویٰ دیں گے۔	کتاب السمع ۱۰

کیونکہ انکی دہ دین نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ سنت پر عمل کرنا تو سنت ہی ہے لیکن تحفظ حد و فرض ہے اسلئے انہوں نے اس سنت کے ترک کا فتویٰ صادر کر دیا جو مبتدعین کی جماعت کا امتیازی نشان قرار پا جائے اور اس امتیاز کا دامن سنبھال لیا جو اہل سنت و اہل بدعت کو الگ الگ نمایاں کر دے اور ان میں سے اس مہلک تشابہ کا استیصال کر دے۔

پس اس روایت سے ان اسلاف کرام کی توائہائی احتیاط کھینچتی ہے کہ وہ مبتدعین کے تشبہ سے

بھی کیسے بچتے اور اُسے ہلک جانتے تھے۔ اور سید صاحب جیسے اختلاف کی بے احتیاشی اور بڑی کد
 واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ٹھیٹ کا فرمایا بننے سے بھی کوئی گراہتہ نہیں رکھتے اور کسی دینی طاقت سے
 نہیں ڈرتے۔

شَتَّانَ بَيْنَ مَشْرِقٍ وَمَغْرِبٍ

فَاذْهَبْ وَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الْكَافِرَانِ

اگر یہ حکماء اسلاف اس امتیاز قومیت میں اتنی دور بینی اور احتیاط سے کام نہ لیتے تو کوئی مستحکم
 کہ اول تو دین کی اصلی حدود محفوظ ہی نہ رہتیں اور ہمہ کس پہنچ ہی نہ سکتیں۔ دینی کچھ بچ جاتیں
 وہ جہلارا خلافت کی بدولت تحریف و تبدیل کی گھاٹ اتر جاتیں اور اسلام کلیبی وہی مشر بہتاجو
 سابقہ کا ہوا۔ لیکن خدا اپنے دین کا خود نگران ہے۔ اور یہ اسی کی کار فرمائی ہے کہ مجاہدین کے قتل
 پھندے آخر کار انہیں کے گون کی طرف لوٹ جاتے ہیں و یا خدا ان کی امانت بیکم و در

فصل

حدیث الارہبانۃ فی الاسلام

کہ مشرک فصل میں حیرت انگیز چینیوں کے جواب دے جا چکے وہ ایک نقض کی حیثیت رکھتی تھیں یعنی ان کے ذریعہ ترک تشبیہ کے متعلق ہمارے پیش کردہ دلائل پر نقض وارد کر کے ان کو مخدوش بتانے کی سعی کی گئی تھی۔ جو خود بشر پادریہ واثابت ہوئی۔ اب ہم ایک ایسی نکتہ چینی کا جواب دینا چاہتے ہیں جو معارضہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یعنی جس کے ذریعہ نکتہ چینیوں نے بجائے ہمارے دلائل کو مسترد کرنے کے ہمارے دلائل (ترک تشبیہ) کے خلاف خود اپنی دلیل قائم کی ہے۔ اور یہ دکھانا چاہا ہے کہ مسئلہ تشبیہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بلکہ ایک ایسی غیر مشروع چیز ہے کہ جسکو خود شریعت ہی رد کر رہی ہے۔

اس معارضہ کا حاصل یہ ہے کہ۔

ترک تشبیہ سے تو سخت گیری اور محاذِ فطری کی بنیاد پڑتی ہے۔ اسکی تعلیم سے تو اسلام کا بکریں دارِ صحت جاتا ہے۔ ہر چیز پر حد و قیود لگ جانے کی وجہ سے معینہ تنگ ہو جاتی ہے۔ مشرک کے لئے تنہا سامانِ لغو اور بیکار ٹھہر جاتے ہیں۔ دنیا کی اقوام کے کسی اچھے اور مفید نظریہ سے امت مسلمہ کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اور ان حدود و قیود کی بدولت اسلامی قوم کی ترقی ترک ہو جاتی ہے۔ گو یا رہبانوں کی طرح بہت ہی قلیل القعد افراد بچا رہتے ہیں جو اس رہبانیت پر نواز رسول (ترک تشبیہ) کے ماتحت اسلام میں زندگی بسر کر سکیں۔ حالانکہ اسلام ایسی تنگیوں اور تنگ بینوں سے بہت بالا تر ہے۔ اس نے تو اقوامِ عالم کو نیر اور سہولہ کا پیغام سننا کر اس قسم کی رہبانیت پر تنبیہ انگیز تنگیوں سے بچا لیا تھا ادا اعلان دیدیا تھا کہ۔

اسلام میں رہبانیت اور تنگی نہیں ہے۔

الارہبانۃ فی الاسلام۔

لیکن علماء اسلام نے ایسے ناقابل عمل اور رہبانیتہ نواز تشددات سے ان میں مسافرت پھیلا
شروع کر دی ان کو وسیع المشرقی۔ فرخ جو صعلگی اور روشن خیالی کے بجائے اسی تنگی۔ محدود خیالی
اور تاریک دماغی کی طرف بچانا چاہا جو اس رہبانیتہ کامیابی خیمہ تھی۔ یہاں تک کہ علماء کی اس غیر آل انیشی
سے اغیار چھوڑ خود اپنے بھی اسلام سے بیزار ہونے لگے۔ اور اسلام کی ہر دلعزیز متلع صرف ایک
محدود طبقہ کی جاگیر ہو گئی۔

مسئلہ زیر بحث کے خلاف جنگ کرنے والوں کا بڑے سے بڑا ہتھیار یہی حدیث کلاہ بانیتہ
ہے جسکو وہ مسئلہ ترک تشبیہ کے ابطال کیلئے آدیا کرتے ہیں حتیٰ کہ اس مسئلہ کے خلاف معارضوں کی
تمام وہ توہیں جنکا سطور بالا میں حوالہ دیا گیا ہے۔ اسی حدیث کی ظاہری دلالت اور اقتضا سے پیدا
کر کے علماء اسلام کے خلاف پیش کی جاتی ہیں۔

لیکن مجھے تعجب ہے کہ یہ حدیث کے دلدادہ اور عشاق جنہوں نے اس حدیث سے علماء کو تنگ
خیالی کا لازم ٹھیرایا۔ اس ایک حدیث کے مقابلہ میں ان سینکڑوں آیات و احادیث کو کیوں چھوڑ
دے ہیں جنہیں مسئلہ تشبیہ کے اثبات پر روشنی پڑتی ہے اور جنکو تفصیل کے ساتھ ہم پہلے : ب
میں پیش کر چکے ہیں۔ آخر منع تشبیہ کے دلائل بھی تو کسی عالم کے ذاتی اقوال و افعال نہیں بلکہ ان ہی
احادیث نبوی کا ذخیرہ ہیں جو سند صحیح سے ثابت ہو کر بلا کم و کاست ہمہ گاہت پہنچی ہیں اور جبکہ تشبیہ
کی پیشگی یا سخت گیری کسی عالم کی اختراع نہیں تو پھر سوچو کہ یہ تنگ خیالی اور تنگ نظری کا لازم
کس پر عالم کر رہے ہو؟ علماء پر یا احادیث کے ذخیرہ پر یا اس ذخیرہ کے بوجہ ظاہر پر؟

مرا برندی عشق آل نفعول عیب کند	کہ اعتراض براسر اہل علم غیب کند
--------------------------------	---------------------------------

پھر جبکہ تشبیہ کی مقولہ آثار و روایات عقل و حش یا طبعی قانون پر بھی منطبق ہوتی ہیں جیسا کہ ثابت
کر دیا گیا تو کیا وجہ ہے کہ یہ الزام خود ان نکتہ چینیوں پر بھی قائم نہ ہو جبکہ اس عقل و طبیعت اور نتیجہ کی پیروی
کا ارادہ انہیں عمر درتہ سے زیادہ بیچرین رکھتا اور ایسے ایسے لایعنی و سادہ سچ اُبھارتا رہتا ہے۔ پس یہ
تنگ خیالی کا لازم اگر دین پر ہے اگر کسی عالم پر ہے اور اگر عام روش عقل و طبع پر ہے تو یقیناً ان

مکتبہ چینول پریس ہے اور اسلئے اس الزام کی جوابدہی تنہا ہمیں پرکھوں عالمگیر ہے ہی؟

الہ ساغر گہ در گس مست و بر ما نامش

حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے ہی دائرہ میں رہ کر گفتگو کرنی چاہئے اور اسی فن میں محدود رہ کر بولنا چاہئے جس کا وہ اہل بنایا گیا ہے۔

ہر کسے را بھیر کارے ساختند میل اور در دیش انداختند

مسئلہ تشبہ نہ تو کوئی سیاسی و اقتصادی مسئلہ ہے اور نہ موجودہ پالیٹکس سے اسے کوئی تعلق ہے بلکہ وہ شریعت کا ایک سچا اور صاف مسئلہ ہے جو سیاست نبوت سے وجود پذیر ہوا ہے۔ اس کی تحقیق بھی اسمبلی کے رائے دہندوں اور کابجوں کے موشیوں یا پروفیسروں کے بجائے صرف دائرہ شریعت کے ارکان ان علماء ہی کرنی چاہئے جنہوں نے اپنی عمریں قرآن و سنت کے ذکر و فکر میں گزاریں اور آیات و احادیث کو اپنے اپنے محل پر جمع کرنے کی واقعی اہلیتہ اپنے اندر پیدا کی توجہ ہے کہ حدیث کا دھبائیت سے کس طرح تشبہ کا مسئلہ باطل ٹھہرایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ حدیث تو اپنے الفاظ و نظم اور معانی و حقائق کے اعتبار سے تشبہ کے مسئلہ کو نہ صرف نمایاں ہی کر رہی ہے بلکہ اس کے اثبات کی ایک نہایت ہی قوی اور محکم دلیل ہے۔ ہم بے حد مشکور ہیں ان کے جنہوں نے مسئلہ تشبہ پر اس حدیث سے اعتراض کر کے ہمیں اس مسئلہ کے ثابت کرنے میں مدد دی اور ایک مستقل دلیل کی طرف ہمارے توجہ کو پھیر دیا۔

حدیث مذکور کی غرض تو آپ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ دین میں حد سے گزرا ہوا تشدد اور زائد اذکار تمتع نہیں ہے۔ لیکن اسپر غور کرو کہ حدیث کے حکمت آمیز نظم نے یہاں دینی غلو اور نہ ہی تشدد کو ان صاف اور صریح الفاظ میں تو نہ روکا کہ لوگو! دین میں تشدد و عداوت کرو بلکہ تشدد کی نفی کی تو ان الفاظ میں کی کہ لا دھبائیت فی الاسلام (لوگو! اسلام میں دھبائیت نہیں ہے)۔ حالانکہ اس مقصد کو جملہ نے کیلئے پہلا جملہ زیادہ صاف و صریح تھا۔ پھر ایسا کیوں کیا گیا؟ اسلئے کہ مذہبی تشدد کی ممانعت کے ساتھ ساتھ یہاں اسکے برائی کی حقیقی علت پر بھی متنبہ کرنا منظور تھا کہ وہ صرف

تشبیہ ہے۔ اور وہ اس طرح کہ رہبانیت منسوب ہے راہب کی طرقت اور راہب نصاریٰ کے درویشوں اور عابد کو کہتے ہیں تو رہبانیت کے معنی ہوئے راہب کا فعل کرنا۔ راہب بنا۔ پس غصہ کرنے یوں۔ نہ فرمایا کہ اسلام میں تشبہ و جائز نہیں بلکہ یوں فرمایا کہ اسلام میں راہبوں کے سے کام کرنا۔ راہب بنا جائز نہیں اور ظاہر ہے کہ راہبوں کے سے اعمال کرنا ہی تو ان کے ساتھ تشبیہ و مشابہت پیدا کرنا ہی۔ پس بالفاظ دیگر حدیث کا حائل یہ ہو گیا کہ اسلام میں راہبوں کے۔ تشبیہ تشبہ کرنا جائز نہیں۔ اور معلوم ہے کہ نصاریٰ میں رہبان کی جماعت سے زیادہ مقدس اور بزرگوار حالت ہے جبکہ اسی سے تشبیہ و جائز ہو گیا تو اس قوم کے عوام سے تشبیہ اور مشابہت کی طرح جائز نہیں۔ لہذا حدیث کے بیان کردہ حکم اور اسکی علت کا حائل یہ نکل آیا کہ اسلام میں تشبہ و جائز نہیں کیونکہ تہمت و تشبہ ذکر کرنے سے مسلمان لا محالہ اہل کتاب کے اجمار و رہبان کے ساتھ ملوثی میں مشابہ ہو جائیں گے۔ اور ان کیسے سلاسل و اغلال میں اپنی گردنیں پھانس بیٹھیں۔ اور مشابہت بطبعاً و شرعاً ممنوع ہے۔ اسلئے یہ غلو اور تعمق بھی ممنوع ہے۔

پس حدیث میں پہلے تشبہ کی ممانعت برائی اور پھر اس برائی کی علت جو نقص تشبیہ ہے، عینی الفاظ میں اس طرح ظاہر کر دی گئی کہ نہ صرف تشبیہ بالرہبان بلکہ پھر اس تشبہ کی علت تشبیہ بالنصارا بھی ناجائز اور ممنوع ٹھیکر گیا۔

پس ہنگامی حریت کے علمبردار۔ اور آزادی کے جوش میں دین و مذہب سے بھی آگاہ ہو جانے کے خواہشمند اس حدیث سے مسئلہ تشبیہ کے خلاف جو کچھ ثابت کرنا چاہتے تھے وہ ثابت ہو گیا۔ اور جو ثابت ہوا وہ اس مسئلہ کے خلاف نہیں بلکہ اور اس کی ہڑوں کو مضبوط کر دیا۔

الجھاسے پاؤں یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دم میں صیث ڈالیں

پس جس طرح یہ نکتہ چین حدیث میں تشبیہ پر نقض دار کو نے میں ناکام رہے تھے اس میں نہایت لاذرہبانیت سے معارفہ پیش کرتے ہیں بھی خدانے انہیں ناکام کر دیا۔ اور مسئلہ ترک تشبیہ میں رنج و کد

حکایت پانا محبوب فی بعض کتب سیدی و مولیٰ نور اللہ رحمہ اللہ متذکرہ ہوئے متذکرہ ہوئے متذکرہ ہوئے۔

نیچے غبار ہو گیا نہ اوپر پر غباروں کے شعبہ ہات پر سکا اور نہ خود بذاتہ اوس کا کوئی پہلو کھڑا نہ ہا۔ اور ایک بڑی مہم کی
 یہی شان ہی ہوتی ہے کہ وہ کسی آن قابلِ رُز نہیں ٹہر سکتا لیکن اوس کو زکریا کے خود ہی مردہ ہو کر رہ گیا
 میں۔ اے اے اللہ میں خداوند الطریقہ و وفیقنا لما یحبہ و یرضی۔

فصل

اختتام بحث اور اتمام محبت
مسئلہ تشبہ کا سب سے تھمائی سنگ بنیاد

..... (ادھر)
.....

منکرین کے تمام اعذار بارودہ کا فیصلہ کن جواب

مسئلہ تشبہ کی تمام عقلی و نقلی بحثیں معلوم کر لینے اور مسئلہ امر و نہی کے سارے فیصلہ سن لینے کے بعد اگر حقیقت الامر پوچھتے ہو تو مسئلہ زیر بحث کی عمارت کا سب سے نیچے کا سنگ بنیاد قلب سلیم کا ایک صحیح اور صادق جذبہ ہے جسکو عشق و محبت کہتے ہیں۔

یہی وہ مؤثر اور غیر اعتدول جذبہ ہے کہ جہاں دنیا کے تمام دساتیر و قوانین، تمام اخلاقی اور عقلی قوانین، سب سے بڑے منافع کی طامعیاں اور لا انتہا مصائب کی تلخیوں بھی تنویر بھی تلوں پر اپنا کوئی اثر نہیں دکھا سکتیں وہاں عشق و محبت کی غیر محسوس قوت نہایت سہولت سے اپنا کام کر گزرتی ہے۔

عقل گوید شش جہت رہیست حدیث نیت
عشق گوید بہت راستہ۔ بار با من رفت ام

جب کسی دل میں عشق و محبت کے جذبات سرایت کرتے ہیں تو سب سے پہلی کیفیت عشق پر رونق پڑتی ہے اور وہ اپنے دل و دماغ کا تمام سرمایہ یعنی جذبات و کیفیات اور تمام اہلیت و استعداد کو کھینچتا اور محبوب کے قدموں پر نثار کر دیتا ہے۔ پھر اس کا ذہن کوئی ارادہ باقی رہتا ہے اور نہ اختیار اور نہ توجہ ہو سکتی ہے۔ بجائے غلام محض بن جانا اور خود راہی یا اپنی توجہ کو مٹا دیتا ہے۔

گھر خود درائے خود در عالم زندگی نیست	گھر است دریں مذہب خج و بیخی و خود رانی
<p>(۲۱) پھر عاشق کے تمام وہ جذبات و مرضیات جو سلطان عشق نے چھین لئے تھے سب کے سب محبوب کے عزائم و مرضیات میں فنا ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ عاشق کے قلب و دماغ یعنی عزائم و افکار پر محبوب چھا جاتا اور عاشق کے کل افعال خود اس کی مرضی سے ظہور پذیر ہونے کے بجائے محبوب کی مرضی سے سرزد ہوئے نہ لگتے ہیں۔ اور اس کی زندگی و موت سب محبوب کے لئے ہو جاتی ہے۔</p>	
از نہ گنی عطائے تو در بکشی فدائے تو	دل شدہ مبتلائے تو ہر چہ کنی رخصتے تو
<p>(۲۲) پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ اس انہماک مجتہد اور استغراق عشق میں عاشق کو ایک محبوب ہی محبوب نہیں رہتا بلکہ اس کی ہر ایک بات و دان اور ساری ادائیں حتیٰ کہ اسکے تمام متعلقات و منسوبات یہاں تک کہ اس کے کوہ کی درو دیوار تک محبوب اور جاذب دل بن جاتی ہیں۔</p>	
اُمّ علی الدیار دیار لیلی	اُقبِلْ ذالجد امر و ذالجد دار
<p>(۲۳) پھر یہی وہ عجیبہ صاف و سہل ہے کہ جس کے رسوخ و استحکام کے بعد دنیا کی کوئی طاقت عاشق کو غلامِ راہ عشق کی جنبش میں نہیں لاسکتی یعنی نہ اس کے جذبات مجتہد میں کسی ناصح کی نصیحت سے کمی آسکتی ہے اور نہ کسی لائم کی طاعت سے کوئی تذبذب۔ بلکہ یہ نصیحت و ملاست اور زیادہ اسکے عشق کو بھر کا دیتی اور وہ اپنی اس دار فکلی اور بے ساختگی کا زیادہ سے زیادہ طلبگار ہو جاتا ہے۔</p>	
مصلحت نیست مرا میری ازان آپ حیات	ضاعت الله یہ کل زمان عطشی
<p>عاشق کی یہ خود گذاری یا ترک خودی اس کی مغویض و تسلیم پھر ترک ماسوخی یا غیر محبوب سے استغناء اس کی نادی عشق و محبت کے افسانے ہیں جس میں نہ دوام ہے نہ استقلال نہ بقا ہے نہ قرار۔ محبت بھی چند روزہ ہی اور محبوب بھی عارضی۔ محبت کا عشق بھی زائل ہو اور محبوب کا جمال بھی فانی تو پھر ہی بتلاؤ کہ اگر کسی سوال کی</p>	
<p>۱۷۱ جنوں کہتا ہو کہ میں بیلی کے کوچہ پر گذرتا ہوں تو کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں اور کبھی اس دیوار کو اور میری دل میں اصل کوچہ کی درو دیوار سے کوئی گھر نہیں بنایا بلکہ اس کوچہ کی رہنے والی نے اس کی وجہ سے یہ متعلقات بھی دل میں زم گئے۔ ۱۷۱</p>	

ایسے محبوب سے انگ جلے جو خود بھی غیر فانی ہوا اور اس کا جمال بھی جادہ والی۔ عاشق کا عشق بھی غیر ختم ہو۔
 وصال کے رجاست بھی بے نہایت۔ تو کیا اس حقیقی عشق میں عاشق کا دل انہی کیفیات کا محو اور دور دورہ ہو جاتا
 جو عارضی عشق میں بھی اسپر طاری ہو جاتی تھیں؟ جواب یہ ہے کہ ضرور ہر جا ایسا ہوگا اگر پہلے عشق میں بندہ ہی نہیں
 پر بننا تھا تو اس عشق میں حقیقی طور پر رہے گا۔ پہلے اگر عارضی طور پر بننا تھا تو اب دائمی طور پر رہے گا۔
 پس اب سمجھ لو کہ ایک مومن جبکہ دعوائے ایمان رکھتا ہو تو طہور ہو کہ وہ اسے ذوالجلال والی اور اس کے
 رسول خاتم الکمال کیساتھ ایک ایسے عشق و محبت کا دعویٰ کرے یا نہیں نہ محبت نفس کا لگا ہوا ہو نہ محبت
 یا نفرت ماسویٰ کا۔ کیونکہ ایمان کسی قانونی یا دینی اقرار کا نام نہ ہو نیکی بچائے ایک ایسی ہی محبت کو محبت کہتے ہیں
 جس میں ماسویٰ کی گنجائش نہ ہو۔ حسب رسول کی نسبت تو حدیث رسول کا ارشاد ہی کہ

تم میں سے کوئی بھی موت تک مومن نہ ہوگا جس نے اپنے
 اُس کے والد اور والدہ اور تمام مومن سے محبت نہ کی ہو۔
 نہ جانے۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ أَحِبًّا

إِلَىٰ مَنْ وَلَدَهُ وَوَالِدَهُ وَالنَّاسِ

اجمعیت۔

اور حسب انہی کے متفق تمام انہی کا ارشاد ہی کہ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ

رَبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ

رَبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ

رَبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ

رَبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ

رَبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ

رَبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ

رَبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ

رَبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ

رَبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ

رَبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ

رَبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ

رَبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ

رَبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ وَتَرْتَابًا رَّبُّهُمُ

آیت کریمہ میں طبعیوں اور عاشقوں کو وصیت ایمان کے ساتھ مؤمن اور عاصیہ ذکر فرما کر سلب اختیار اور سلب آزادی کو اس پر متفرع کرنے سے یہی ظاہر کرنا منظور ہو کہ ایمان عشق حق کا نام ہو اور عشق میں عاشق کی آزادی باقی رہنی قدرتی طور پر ناممکن ہو اور پھر اسی آیت میں خود رانی کو عصیان سے تعبیر فرما کر یہ ظاہر کیا گیا ہو کہ حکم الہی آجانے کے بعد اپنی تجویز کا دخل دینا ایمان کی کمزوری اور عشق کی خامی کی دلیل ہو۔

تو بیٹھ کر تسلیم پھر دوسری وہ کیفیت جس کو ترک خودی کے بعد عاشق محسوس کرتا ہے یہ ہے کہ مؤمن کے یہ تمام شبہ اختیارات و مرغیات محبوب حقیقی کی مرغیات و اختیارات میں فنا اور تلاشی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس پر بجائے اس کے نفس کے حق ہی حق چھا جاتا ہے وہ کرتا ہے تو اس کے لئے اور کرتا ہے تو اس کے لئے جیتا ہے تو اس کے لئے اور مرتا ہے تو اس کیلئے اس کی عادات بھی اسی کے لئے ہو جاتی ہیں اور عبادات بھی اسی کیلئے۔ غرض تفویض مطلق اور تسلیم محض اس کا امتیازی شعار بن جاتی ہے۔ یہی وہ مقام جان سپاری ہو جس کو شریعت اپنی اصطلاح میں اسلام کہتی ہو۔ حضرت حق نے ابراہیم علیہ السلام سے اسی اسلام و استسلام کو اسٹیل حکم طلب کیا اور پھر ان سے اسی عنوان کی حقیقت کا یہ لکھا کہ ایک عملی اقرار کیا تھا کہ۔

قل ان صلاتی ونسکی وحججائی وعبادتی
رب العالمین لا مشرک لہ وانی الذی اعترفت
وانا وال المسلمین +

اے ابراہیم کہہ دو کہ میری نماز اور میرا حج اور میرا ایمان اور میرا عبادت
سب اللہ رب العالمین کیلئے ہے جس کا کوئی سا بھی نہیں اور
مجھے اسی کا امر کیا گیا ہو اور میں سب پہلا تسلیم ہوں۔

پھر اسی مقام کو اللہ نے اپنی آخری نبی کی زبان پر ان الفاظ میں ظاہر فرمایا کہ۔
من اعطی اللہ ومنع اللہ واسب اللہ والحق
لہ فقد استكمل الایمان (مشکوۃ)۔
یہی وہ مقام ہو جسکی استعداد پر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دعائیہ کلمات میں فرمائی ہو کہ۔
اللہم احفظنی بالاسلام قائمہ احفظنی بالاسلام
قاعدہ احفظنی بالاسلام راقیہ۔
جس نے اللہ سے یہی کیلئے دیا اور اسی کیلئے دیا کہ اسی کیلئے مجھ کی اور
اسی کیلئے سعادت بادہی تو بلاشبہ اس فی ایمان کامل کر لیا۔
اسے اللہ میری حفاظت اسلام سے فرما، کھرے اور بیٹھے اور
سوئے ہوئے۔

• کہیں اسی درجہ کو چھوڑنے ان الفاظ میں مانگا ہو کہ۔

اللهم خذني إلى الخير بناصيتي واجعل لاسلام
مستغني رضائي :-
ای اللہ میری پیشانی کو فرکیط کچھ لے اور میری انتہائی
سے انتہائی تنہا و غشی میں سلام کو فرادے ۔

غرض اس مقام اسلام واستقام کا حامل حضرت عارف شیرازی کی لسان میں یہ ہو کر کہ ۔

زبادشاہ و گداست رنم محمد الله	گداستے خاک در دوست بادشاہ من است
غرض زمسجد و مغانہ ام وصال شماس	جزا میں خیال تمام خدا گواہ من است

الحاصل قصر مجتہد کے لئے یہ ہی دو مقام بہت بڑے اور مستون سکے ہیں ایک ترک ماسوی جو اس درجہ
پر ہو کہ خود اپنے نفس کو بھی ماسوی سمجھ کر ترک کر دیا جائے اور ایک اسے انہماک عشق یا محبوب میں استغراق کہ کیفیت
میں ایسی کا جلوہ بھان فروز نظر آئے اور وہی وہ ہو دو سرا نہ ہو ۔

شفقت ترک پہلی کیفیت یعنی ترک ماسوی میں جب عاشق کو شفقت پیدا ہوتا ہے تو قلب بہر ماسوی اور ہر ایک
غیر حق محو ہونے لگتا ہے یعنی طبعی طور پر ایمانی قلب میں ہر وہ چیز مستنکر اور قبیح محسوس ہونے لگتی ہے ۔ جس میں
حق کا کوئی لگاؤ اور محبوب حقیقی کے ساتھ کوئی نسبت نہ ہو ۔ پس غیر حق خواہ وہ غیر حقانی اشخاص ہوں یا غیر
حقانی اعمال ۔ غیر حقانی علوم و افکار ہوں یا غیر حقانی شعائر و امتیازات ۔ غیر حقانی روشیں ہوں یا غیر حقانی
صورتیں اور سیرتیں اور بالکل تمام وہ امور جو اگر سے نسبت رکھتے ہوں ایک یا انداز قلب میں کبھی نسبت
و الفت کے ساتھ نہیں ہم سکتیں ۔ ماسوی کے شفقت و مروت پر محبوب حقیقی (حق تعالیٰ) کے
یہ اور خطابات پہنچیں کہ ۔

ولا تتركوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالئسار :-
اور ان ظالموں کی طرف مت جھکوی کہ ان لوگوں کی گت نہ رہو ۔

غبار میں سب سے بڑی الممت غبار اور بھوس کی ذریت ہو تو فرمایا ۔

اقم صحتك وذا ذریعتك اولیاء من دونی و بعد
لکھ عد و بیس الظالمین بدلا :-
اپنی صحت و ذریعت کو اپنی دشمنوں سے اپنی دوستوں سے بدلا ۔

ای ترک ماسوی کے شفقت پر علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب التزویج عن اختلاف الکلام میں لکھا کہ
ابن دینار عسقلانی روایت ہے کہ ایک نبی کی وہی عقل کی ہے کہ ۔

ادھی اللہ الی نبی من الانبیاء ان قل لقولہ
لا یدخلوا مدخل عدائی ولا یلبسوا ملابیس
اعدائی ولا یرکبوا مرالیا اعدائی ولا یطعموا
مطاعل اعدائی فیکونوا اعدائی کما حدیث اعدائی
(الزواج ص ۷ جلد اول)

خدا نے انبیاء میں سے ایک نبی علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ
اپنی قوم سے کہہ دو کہ وہ میری دشمنوں کے گھسنے کی جگہوں
سے گھسیں بھی نہیں اور میری دشمنوں کا سا لباس بھی نہ پہنیں
اور میرے دشمنوں کے کھانوں جیسے کھانے بھی نہ کھائیں اور
میری دشمنوں کی سواریاں جیسی سواریاں نہ سواریں۔

یہ بیان میں سے ہر چیز میں کسی امتیاز کی شان پیدا کر لیں اور امتیاز سب سے بہتر اس طریقہ سے ہو جائیگا جو سنت نبوی ہو کہ کہیں وہ
بھی ان دشمنوں کی طرح میرے دشمن نہ بن جائیں۔

اس وحی کے آخر کا یہ جملہ فیکونوا اعدائی کہ اعدا اعدائی (کہیں وہ بھی ان دشمنوں کی طرح میری دشمن
نہ بن جائیں) ایسا ہی، جیسا کہ قرآن کریم نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے کی ممانعت فرما کر کہا تھا کہ
اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے اٹھے تو انکے اذامتلہم (اسوقت تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے) یا قرآن کریم نے کفار کے
دوستی اور موالاۃ قطع فرماتے ہوئے کہا کہ وہ تم کو کھانا نہ کھاؤ اور تم کو کھانا نہ کھاؤ (اور جو تم میں سے ان کے
دوستی کریگا وہ انہیں سے جدا ہوگا) یا حدیث نبوی نے مشابہت کفار سے روک کر فرمایا کہ من تشبہ
بقوم فهو منهم (جو کسی قوم کیسا مشابہت کرے گا وہ اسی قوم میں سے ہو جائیگا)۔

شفعت اور توبہ دو معنی ہیں: توبہ یعنی اٹھنا اور شفعت یعنی الجھوپ میں شفعت پیدا ہوتا ہے تو توبہ
ایک ذات محبوبہ کی توبہ نہیں بلکہ محبوب کے اوامروا نہی کے احکامات کے فعل یا امتناع کے نام
مذہبات میں اسکی حفاظت سے دل میں محبوب شہر جاتے ہیں۔ پس اس طرح حضرت حق تعالیٰ اور بارگاہ نبوی کی
محبت ایمانی قلب میں جاگزیب ہوتی ہے۔ اس میں ہر اس چیز کی اہمیت بھی جم جاتی ہے۔ جو حق سے کوئی نسبت
رکھتی ہو۔ خواہ وہ حقانی اشخاص ہوں یا حقانی اعمال یا حقانی علوم ہوں یا حقانی مشاعر، حقانی ادب و اطوار
ہوں یا حقانی رسوم و عادات۔

اسی شفعت حسب کے مقام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا میں مانگا ہے کہ۔

اللہم آئی استلک جنتک وحب من یحبک

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت اور اس

وَالْعَمَلُ الَّذِي يُلْقِيْهِ جِبْرَاۡئِلُ اِلَيْكَ اَجْعَلْ جَنَّتَیْ

اَحِبَّ اِلَى مَنْ نَفْسِیْ وَاهْلِیْ وَ مِنْ الْمَالِ الْبَارِدِ

شخص کی محبت کا جو تجھ سے مجھے رکھا ہو اور اس کی محبت کا جو تجھ تک پہنچا ہو اور اے اپنے محبت کو میری دل میں میری نفس

سے بھی زیادہ میرے اہل و عیال سے بھی زیادہ اور ہنڈی پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دو

مثلاً ایمان وصال حق کا ذریعہ ہوا اس لئے حضور نے اس کی محبت کا بھی سوال فرمایا کہ۔

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ لِّیْنا الْاِیْمَانَ وَ زِیْنَتْہِ فِیْ قُلُوْبِنَا

اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور اس کو دل

میں آراستہ فرما دے۔

یامثلًا موت وصال حق کیلئے رکھ دے اور اس لئے آپ نے اس کی محبت کا بھی سوال فرمایا کہ۔

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ الْمَوْتَ اِلٰی مَنْ یُّکَلِّمُنِیْ فِیْ سَوَّلَکَ

اے اللہ موت کی محبت ہر اس شخص کے دل میں ڈال دے

جو مجھے رسول جانتا ہو۔

محبت کے انہی دو مقاموں (اختر و ترک) کے شغف سے مراد دل کی تڑپ پیدا ہوتا ہے یعنی شغف حب سے تو تشبہ بالصلحا کی بنیاد پڑتی ہے اور شغف ترک ماسوی سے ترک تشبہ باکفار کی یعنی جہد جہد محبت حق میں شغف بڑھتا جائیگا اسی درجہ ان کی اوضاع و اطوار اور ان کی ہر ہر روش کی توجہ استعمال بھی ترقی کرتی جائیگی اور پھر باندازہ محبت جس درجہ ترک ماسوی میں شغف ہو جائیگا اسی درجہ ان کی ہر ہر روش سے نفرت و عداوت اور توجہ انظار بھی بڑھتی جائیگی۔

پس اغیار کتنا ہی اپنی روشوں اور اوضاع و اطوار متاثرہ تو رہیں اور الغریب بنا کر پیش کریں۔ لیکن حقیقت کا عاشق (مومن) ان صورتوں پر راضی نہیں ہو سکتا۔ نواہ نفس و شیطان اور شیطین الناس نصرت کا پیڑا یہ اختیار کریں یا راستہ نکالیں۔ ہاں اگر کسی کو عشق ہی خام اور تازہ فوہبہ نہ ہو خدا پرستی کے نام سے جو بڑی کجکاری ہو تو پھر غیر اور غیر کہ ہر روش محبوب کی اداوں پر غائب ہو سکتی ہے۔

بہر حال تیرے عشق الہی یا ایمان حقیقی کے ان ہر دو احوال کو مستحسن کر۔ دیکھا کہ تیرے مستحسنہ اور ترک تشبہ یعنی ابرار کی مشابہت پر حریص ہوئے اور ان کی مشابہت سے غور ہو تاکہ مومن کا ایک لغوی جذبہ اور ایمانی دھندہ نہ لگے کوئی بات یا بات یا بات ترک نہ کرے کوئی کوشش نہ کرے پس وہ عورت یا عورت یا عورت

محبت اخذ سے مراد ذات محبوب کی محبت اور ترک سے مراد ترک ماسوی کی محبت

بلا کسی امر و نہی اور ملا کسی جہت و ہر ان کے قدرتی طور پر کسی مومن کو حق نہیں رہتا کہ وہ کوئی عادت و عبادت یا رو
و معاشرہ محض اپنے ہوائے نفس یا تقلید یا غیر اسے تجویز کرے اور اپنے ایمان یا عشق کو ہر وہیہ سے پاک بھی
سمجھتا رہے۔ کیونکہ ترک تجویز یا ترک خودی و خود رانی اور غیر سے نظر ہٹا لینا عشق کی پہلی منزل تھی اور حبیب
پہلے ہی قدم پر اس نامکام عشق کے قدم ڈگ گئے تو اسے اس لقب کو اختیار کرنے ہی کا کیا حق رہ گیا۔
پس اب ہندوستان کے فرنگیت آپ اور لادگان تفریح عشق آہی کے اس میوار کو پیش نظر
رکھ کر اپنی حالت پر ایک نظر انصاف ڈالیں کہ آیا یورپ کی اس کو رانہ تعلیم میں ان کے پاس کوئی بچہ عزیز
موجود ہے یا وہ محض ابد گنت دیوانہ باہر کر دے اصول پر چل رہے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اسلامی
اصول کے بالمقابل قرنی نمونوں کی کوئی عجز و عظمت سمجھا دے اور قلوب میں کہتے ہیں تو انہیں اس وقت تک
دعوائے ایمان ہی چھوڑ دینا چاہیے جو کاس و اس حالت کو تبدیل کر کے تجویز ایمان نکالیں، کیونکہ ایک دل میں
حق کی اہانت اور غیر حق کی محبت جتن ہی آہیں ہو سکتیں۔

ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جو فہ

اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینہ میں دو دل نہیں بنائے۔

اور اگر محبت نہیں بلکہ محض ایک طبعی شوق کے ذریعہ وہ نصرانی اور ضائع و اطوار کے شکار ہو گئے ہیں جس میں
ذرا استحسان کا کوئی دخل ہو نہ اسے پہچان کا تو پھر نہیں اس پر غور کر لینا چاہیے کہ یہی طبعی شوق ایک تجربہ زاد
خود رانی ہے حالانکہ انہیں مومن ہو چکی حیثیت سے بڑا تسلیم و رضا بنایا گیا تھا نہ کہ پابند شوق و ہوا کا ان کا
ہر ایک فعل انکی خواہش کے تابع ہوا اور اگر انہیں ذاتی طور پر اس غیر حقانی معاشرہ کا کوئی شوق بھی نہیں بلکہ
محض سوسائٹی کی لامنت یا تحقیر کے خیال سے غیر اقوام کی روشنیوں پر جھکا پڑے ہیں تو پھر انہیں یقین کر لینا
چاہیے کہ ان میں عشق الہی و حبیبی کا کوئی بھی اثر ابھی تک راسخ نہیں ہوا۔ ورنہ کیا یہ بھی ممکن ہو کہ عاشق بچہ
عاشق بھی ہو اور کسی لائیم کی لامنت یا مانع نادان کی نصیحت سے متاثر ہو کر محبوب کی روشنی پر خاک بھی ڈال دے
ہرگز نہیں۔

یہ سنتے تو اب طالب کی ہر کہہ رہے ہیں اسلام کو حق سمجھتے کہ باوجود لامنت کے خیال سے ہر سنتہ و رسم
قبول کیا اور عورت و مرد و بچہ و بزرگ و کمزور و بے گناہ و گناہدار کو سب کا

<p>من خیر اديان البریة دینا لو جنتی سمیحا بذالک مہینا</p>	<p>اظهرت دینا فہ علمت باندہ ولولہ لکلمۃ اوحدا ر مسیہ</p>
<p>پھر کون ہے کہ ابوطالب کو مؤمن صادق یا عاشق حقیقت کہنے کی جرات کرے۔ ان عشاق حقیقت کی سنت یہ ہے کہ وہ محبوب کے حقیقی معاملہ میں کسی طعن و تحقیر کی نیم جو کی برابر بھی پرواہ نہیں رکھتے اور ایسی لامنتوں کو لوک پالوش سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر پڑا تو انھوں نے اٹھا کر صاف کیا اور مونہ میں رکھ لیا، ایک خادم نے عرض کیا کہ ایسا کبھی عجیبوں میں یہ طریقہ میسر ہے اور وہ ایسے شخص کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو برہم ہو کر فرمایا۔ کیا میں اپنے محبوب (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کی سنتوں احتمول کی وجہ سے چھوڑ دوں گا؟</p>	<p>اگر کسی سے کسی سچائی اور پاکبازی کو پتہ نہ پڑنا تو ابوطالب کا شیوہ ہو اور ساری دنیا کی لامنتوں کے چہرے میں ہنسنے کے سامنے گردن ڈال دینا حضرت حذیفہ کی اور ظاہر ہو گا کہ ایک ایسا نہ رہے بلکہ حضرت حذیفہ کا اسوہ تو قابل تقلید ہو سکتا ہے لیکن ابوطالب کا نقش قدم کیدیلن نشان را نہیں بن سکتا۔ اور اگر وہ اسلئے تشبہ بالنصاری پر مضامین اور قناعت پائیں کہ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی بجہرت اور حکمران قوم سے تشبہ کیا ہے تو انھیں یاد رکھنا چاہیے کہ نبوت سے بڑا کرم ہم کوئی حکمرانی اور بادشاہت نہیں۔ یہ آسمانی بادشاہت جب ظہور کرتی ہے تو تمام زمینی حکمرانوں کے سامنے سرسجود ہو جاتی ہیں۔ یہی سلطنت جب چودہ صدی پیشتر چھٹے پورے کیرنوں شکستہ جھروں اور قلعہ ہی بے سوسامانیوں کے ساتھ عام میں ظام ہوئی تو اسکے ایک اشارہ پر نے دنیا کی حکمرانیوں کے نقشے بدل دیے۔ فارس کا زریجہ تخت قیصر کا بڑبڑا ہوا اقتدار وہاں کی بادشاہی نے ان حالتوں کو زبرد بر کر دیا اور اسے سامانوں۔ رکھنا قروں اور انوں اور غلہ بیلوں کے میں جوتے بڑے کونٹے سے مٹے ہیں۔</p>
<p>۱۷۸</p>	<p>۱۷۸</p>

محبوبہ محل شہابی کہ در ولایت عشق گدا بہ تخت نشاند و بادشہ گیرند

پس کیا ایک نبوت کی بارگاہ کا عاشق اور معنی محبت بھی کسی سلطنت کی چوکھٹ پر سر نیک سکتا ہو؟ ہرگز نہیں کیونکہ یہ تو غیر کی طرف پورا التفات ہے حالانکہ ولایت عشق کا پہلا قانون تو غیر کے خیال کو بھی دل سے محو کر دینا ہے، چہ جائیکہ غیر پر اوندھا ہو جانا۔

اور اگر وہ اسلئے غیر اقوام کی ہو ہو پیروی کر رہے ہیں کہ ان کے معمولات و مصنوعات میں کچھ اداوی منفعتیں اور معاشرتی راحتیں بھی انھیں نظر آرہی ہیں اور ظاہری زمینیں بھی، تو انھیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہر وہ چیز جو کسی منفعت پر مشتمل ہے ضروری نہیں ہے کہ مباح بھی ہو۔ مشہاب اور قمار بازی میں بھی منفعتیں ہیں اور وہ کہ جن کا قرآن کو بھی اقرار ہے پھر عموماً عالم کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو منہر محض ہو اور کسی منفعت پر مبنی نہ ہو۔ لیکن پھر بھی ان دونوں چیزوں اور دوسری بہت سی اشیاء کو قرآن نے حرام قرار دیا اور اسلئے قرار دیا کہ انکی حضرتیں اور بالخصوص روحانی حضرتیں انکے منافع پر غالب تھیں پس مطلقاً منفعت کسی شے کیلئے موجب استعمال نہیں ہو سکتی۔ رہی نہایت اول تو عاشق کو زینتہ اور بناوٹ سے کیا سروکار۔ اسے بناوٹ سے منگنا اور فیشن کی غلامی۔ سے کیا واسطہ؟ اور اسکو خر قبائے اخترع و ثیاب دور سے کیا علاقہ؟

اے بسا خرقہ کہ مستوجب آتش باشد

عاشق کو تو جامہ دوزی کے بجائے جامہ سوزی ملی ہے۔

افروختن و سوختن و جسامہ دریدن پروانہ زمن - شمع زمن گل من آہوت

اور اگر اسے نکل ہی خوب ہے تو پھر عشق کے ہوتے ہوئے محبوب ہی کا نکل محبوب ہو سکتا ہے تو کہ اغیار کا بلکہ اعدا کا۔

بہر حال دعوائے عشق اور ادعائے ایمان رکھتے ہوئے یہ تمام اعدا بارودہ محض لچر اور حیلہ جوئی ہی حقیقت تو یہ ہے کہ زیادتہ کو دجل و فساد نے گھیر لیا، قلوب منحرف ہو گئے ایمان اور ایمانی اشیاء سے منافرت اور اطوار سلیمین سے اجنبیت دلوں میں بیٹھ گئی۔ اس لئے رسول المؤمنین پر چلنے کی توفیق بھی چھین گئی یہ مختلف اعدا اور حیلہ محض اسلئے ہیں کہ اس بے توفیقی کے عیب پر پردہ ڈال دیا جائے۔ ورنہ اگر

دلوں میں محبوب حقیقی کی کو لگی ہو تو نہ کسی جیل کی پیش ہے اور نہ کسی رہنما کی حاجت رہے۔ قلوب خود بخود رہنمائی کرنے لگیں اور اس قسم کے غلط ادب بے وزن اعتبار کو جو کر ڈالیں۔

شوق در ہر دل کہ باشد رہبر سے در کارست

ان جہاں کی غفلت اور قلمبہا لاقہ کے غلبہ سے راہ کل پر گامزنی ہی مقصود نہ رہے۔ ہر ہزار کی ہزار

آہی اگر نہ چاسم تو باتیں ہزار ہیں

اللہم انا نعوذ بک من الغسوة والغفلة والعیلة والزلة والمسکنة

تمہارا جلد الاول (والحمد للہ) ولہیہ الجملہ

(انشاء اللہ)

مجمع الاسلام خیر مولا محمد حسن صاحب دہلی

ردیف	نام کتاب و مختصر تعریف	ردیف	نام کتاب و مختصر تعریف
۱	کاجواب ہے جو آیوں سے میرٹھ میں کئے تھے قابل دید رسالہ	۱	تقریر علیہ السلام حضرت قاسم العلوم و الخیرات کی وہ
۲	انتصار الاسلام پنڈت دیانند سرستی کے دس اعتراضات کا جواب جو کہ اس کے مقام روز کی جمع عام میں	۲	غریب و غریب خفیف کہ جس میں دین اسلام کے اصول کی
۳	الدلیل المکمل جس میں عدم تراوت فاتحہ خاندان الام	۳	مقارنات عقلی و دینی ثابت کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے کہ دنیا
۴	مطابق مذہب خفیفہ ثابت فرمایا ہے۔ قابل قدر رسالہ	۴	میں فحاش و ہندہ اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اسلام ہے
۵	الدلیل مکمل اہل حدیث کے دس اعتراضات کا	۵	بطور مختصراً دینی میں کسی بھی اس مرتبہ نہایت اہتمام کیا گئے
۶	عالمانہ جواب اور اپنی طرف سے گیارہ لاجواب سوال قیمت	۶	مطبع قادیان میں دینیت سے اضافہ عنوانات فہرست مضامین پانچ
۷	تحدیث الناس اس رسالہ میں و لکن رسول	۷	مجمع الاسلام حضرت قاسم العلوم و الخیرات کے
۸	اللہ و خاتم النبیین کی عجیب و غریب تفسیر ہے عجیب	۸	عمر دینی کا نمونہ اثبات و تجدید رسالت کے پیش مضامین بہت
۹	عجیب مسائل کا بیان ہے۔ قابل دید کتاب، قیمت	۹	اعمال کی بات کا غرض یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند در مطبوعہ جدید
۱۰	ابھیجا منت اس کتاب میں جناب رسول مقبول صلی اللہ	۱۰	قبلہ نما انتصار الاسلام کا دوسرا حصہ استقبال قبلہ اور
۱۱	علیہ وسلم کی حیات جہانی و روحانی کے ضمن میں تمہید و مقدمات	۱۱	بہت پرستی کا باہمی فرق اور حقیقت استقبال قبلہ کی بیان
۱۲	عجائب و تحقیقات مسائل عقلیہ و نقلیہ بیان فرمائے ہیں،	۱۲	انگریزوں کے اعتراضات کو رد کیا ہے۔ قابل دید رسالہ
۱۳	انتصار قرآنی (فارسی) اس میں چند آیات کے نکات	۱۳	تفسیر لکھی ہے جس میں گوشت خوردی انسان کا طبعی و
۱۴	و تفاسیر بعض خطوط حضرت مولانا کے درج ہیں قیمت	۱۴	فطرتی خاصہ ثابت کیا گیا ہے ان حضرت قاسم العلوم و الخیرات
۱۵	مناظرہ عجیبہ تحذیر الناس پر بعض علماء نے تحریر کی	۱۵	تقریر نمونہ العقائد جس میں وہ دلچسپ و اسلٹ
۱۶	اعتراضات کئے تھے ان کا جواب نہایت دقیق و عالمانہ	۱۶	لکھا ہے جس میں کہ جو مابین حضرت مولانا و سر سید بہادر بابائی علی گڑھ
۱۷	مباحثہ شہاب الدین و حصہ دوم گفتگوئے دینی	۱۷	میں نہایت دلچسپی کے ساتھ اصول و شرعیات کے بارے میں چند
۱۸	۱۲۹۳ھ کے سلسلہ میں جب مذاہب بالخصوص سنہ کی کھائی	۱۸	لکھی گئی ہیں جو مختلف فیہ مسائل کا انصافاً مختصر سیرا
۱۹	دوبارہ ۱۲۹۵ھ میں پنڈت دیانند وغیرہ نے مناظرہ کی کھائی اور	۱۹	میں لکھا ہے کہ روایت کا بار یہ کہ ابھی کا غرض یہ ہے کہ
۲۰		۲۰	بہت تر کی بات کی آریہ سماج کے ان اعتراضات

مجمع الاسلام خیر مولا محمد حسن صاحب دہلی نے عربی و فارسی و اردو، دینی و غیر دینی کتب کا

یہ سچ کہتا ہے مطبع قاسمی دیوبند ضلع سہارنپور (یو۔ پی۔ ۱)

LYTTON LIBRARY, ALIGARH.

DATE SLIP 1945

This book may be kept

FOURTEEN DAYS

A fine of one anna will be charged for
each day the book is kept over time.

--	--	--	--

